

**Society And Religion As Depicted
In
Vāyu Purāṇa**
(In Hindi)

THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF
DOCTOR OF PHILOSOPHY
UNIVERSITY OF ALLAHABAD

By
Mamta Chaturvedi

Supervisor
Prof. S. N. Roy

Department of Ancient History
Culture And Archaeology
University of Allahabad
1991

पृष्ठानुक्रम

1.	पुरोवाह एवं प्रस्ताविका	1-31
2.	पौराणिक परम्परा एवं आलोचित पुराण	32-84
<u>प्रथम खण्ड : सामाजिक मठन</u>		
3.	पौराणिक वर्ण व्यवस्था का स्वल्प एवं विभिन्न जातियाँ	85-136
4.	सांसारिकता और आध्यात्मिकता की सम्मिश्रित अभिव्यक्ति - आश्रम जीवन	137-165
5.	व्यक्त्युपलक्षण संस्कार - पौराणिक दृष्टिकोण	166-183
6.	विद्वत् की महत्ता	184-204
7.	पौराणिक परम्परा में स्त्रियों का स्थान	205-224
8.	आभूषणों के प्रयोग तथा परिधान-विषयक पौराणिक स्थलों का विवरण	225-245
9.	खाद्य एवं पेय पदार्थ	246-264
10.	संगीत, नृत्य एवं अन्य मनोरंजक क्रीडार्य	265-277
11.	नगर योजना तथा गृह-विन्यास	278-296

द्वितीय खण्ड : धार्मिक गठन

12.	वायु पुराण का सामान्य एवं विशेष तर्क	297-323
13.	विष्वक् माहात्म्य एवं उनके विविध रूप	324-351
14.	तौर धर्म एवं तूर्य-उपासना	352-368
15.	शाक्त धर्म एवं शक्ति-उपासना	369-378
16.	अन्य देवगण	379-414
17.	तीर्थ विध्यक पौराणिक परिकल्पन की समीक्षा	415-445
18.	तन्दर्भ-ग्रन्थ सूची	446-455

पौराणिक एवं पुरातात्विक

आर्य संस्करण, अयान्तर संस्करण एवं प्रतिसंस्करण की पौराणिक परम्परा के उन्मूलन एवं प्रतिक्रिया के अतिप्रामाण्य वायुपुराण में ईश्वर-त्वत्त्व, पृथ्वीतन्त्रिणेश, शीवाधार, ~~वन्द्य~~, कल्पमेद, विविध तर्ग, भुवन विन्यास, तीर्थ, मुक्तभक्ति, पितरसाध, भूगोल, जंगल, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इत्यादि विविध विषयों का तांगोपानि निरूपण हुआ है। धर्मशास्त्रीय विषयों का विस्तृतता से वर्णन करने के अतिरिक्त प्रस्तुत पुराण के अन्तर्गत क्रमिक रूप से उत्तरकालीन स्तरों पर ऐसे तत्वों का समाहार भी किया गया जो मूल पाठ में अनुपस्थित थे जैसे व्रत विधान आदि। शैवात्मक त्वत्त्व प्रदान करने के लिये उत्तरकालीन स्तरों पर वायु पुराण में संकलन तथा समुच्चय का ऐसा क्रम स्थापित किया गया जिससे इसके पठन-पाठन की लोकप्रिय अवस्था नहीं हो सकी। वर्तमान समय में यह महापुराण अपने मौलिक रूप में नहीं उपलब्ध है और इसे मूल वायु-प्रोक्त वायुपुराण के शैव संस्करण की मान्यता दी गई है। ऐसी सम्भावना को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं दिखाई पड़ती है कि अन्य अनेक पुराणों की भाँति वायु पुराण का मूल रूप सामुदायिक अनुष्ठान से प्रवृत्त था। ~~विस्तारपूर्वक~~ एवं छात्ररा जैसे पुराण समीक्षकों ने वायु पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराण को मूल वायुपुरोक्त वायु पुराण के उत्तरकालीन प्रतिसंस्करणों के रूप में स्वीकार किया है और प्रस्तापित किया है कि इन दोनों पुराण ग्रन्थों का मौलिक वायु पुराण से पृथक्करण 400 ईस्वी के लगभग हुआ। परन्तु इन दोनों रचनाओं को वर्तमान जोसह सित काल विशेष में प्राप्त हुआ, इस सम्बन्ध में अनुमानित है कि 1000 ईस्वी के लगभग वायु पुराण को शैवपरक ग्रन्थ के रूप में प्रकृष्टा मिली और ब्रह्माण्ड पुराण को वैष्णव-प्रवृत्त प्रवृत्ति का प्रतिपादक माना गया।

आर्य नीयन की आकाशभिरित के रूप में प्रतिष्ठित पौराणिक परम्परा से तत्सम्बन्धित वायु पुराण के काल निर्धारण का प्रयास भी प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में

किया गया है। महाभारत, हरिवंश एवं वाणभट्ट की दोनों कृतियों में इसके अस्तित्व की चर्चा की गई है जिससे वायु पुराण की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। किन्तु प्रस्तुत पुराण का प्रथम संस्करण किस समय प्रकाशित हुआ, इस सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा गया है। हाइरा का मत है कि आलोचित पुराण में वर्णित नन्द वंश से आनन्द वंश तक का राजनैतिक इतिहास 200 ईस्वी के पूर्व रचित है, जिसके आधार पर वायु पुराण को कतिपय प्राचीनतम पुराणों में परिगणित किया जाता है। परन्तु निम्नलिखित रूप से वायु पुराण के सर्वप्रथम संस्करण का प्रचलन किस काल में हुआ, यह अनिर्णीत है।

वायु पुराण की शोध प्रक्रिया में अनेक ऐसे स्थलों का उद्घाटन हुआ है जो पौराणिक संरचना के रूप में सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि पर यथेष्ट प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ में इन्हीं दोनों पक्षों को उद्घाटित करते हुए प्रथम अध्याय में वर्ण धर्म एवं मिश्रित जातियों का वर्णन किया गया है। तत्कालीन समाज में वात्सल्य व्यवस्था वर्णतः प्रतिष्ठित हो चुकी थी और उसके रूप में धर्माचरण तथा सामाजिक नियमन को परीयता दी गई। पौराणिकों का तथैव सिद्धान्त 'वेदों का विस्तार' था जिसके आधार पर वैदिक विचारधारा का निर्वाह करते हुए आश्रम-विध्यक विभाजन को सामाजिक संतुलन का कारण निर्धारित किया गया। द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत आश्रम जीवन के विभिन्न नियमों का उल्लेख हुआ है। इस व्यवस्था का जनसमुदाय अविरल रूप से पालन करे, इस उद्देश्य से आश्रमों का विभाजन ब्रह्मा के द्वारा किया गया और उसे देवी अभि-व्यक्ति दी गई। तृतीय अध्याय में पौराणिक काल में संस्कारों के महत्व को प्रकाशित करते हुए जातकर्म, घृहाकर्म, विवाह इत्यादि संस्कारों का वर्णन किया गया है। चतुर्थ अध्याय शिक्षा के प्रचलन और उसकी महत्ता के सम्बन्ध में है। प्रस्तुत पुराण में बाल्यकाल को ही विद्यारम्भ के योग्य समय निर्धारित करते हुए विद्याधी के लिये अपेक्षित कर्तव्य, आचार्य का आदरणीय पद, गुरु और शिष्य का

पारस्परिक सम्बन्ध आदि का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त देसाइन की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है। पंचम अध्याय में तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति को निरूपित किया गया है। दृष्टि के अनिवार्य अंग के रूप में स्त्रियों को मान्यता देते हुए उनके अभाव में प्राणिमात्र का पालन असम्भव कहा गया है। जननी, कन्या, पत्नी इत्यादि समस्त रूपों में स्त्री को गौरवान्वित करते हुए स्त्री वध की वर्जना की गई है। स्त्रियों को शिक्षित करने के समर्थन में भी यत्र तत्र प्रसंग उपलब्ध हैं। अठम अध्याय में वस्त्राभूषण तन्मन्धीपरिकल्पनाओं को आलोचित किया गया है। आलोचित पुराण में वर्णित रतद्विषयक स्थल पौराणिकों की तो दृष्टेय अभिव्यक्ति के परिचायक नहीं हैं अतः तभी यक्षों का विवेचन नहीं प्राप्त होता है। वस्त्र वैविध्य की परम्परा तथा आभूषण-प्रकारों का प्रचलन अवश्य था। तप्तम अध्याय में प्रयुक्त किये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का उल्लेख है। मानवशरीर के एकमात्र आश्रय के रूप में अन्ध के महत्त्व को स्वीकार करते हुए अन्नाभाव को जीवों की मृत्यु का कारण बताया गया है। वैदिक परम्परा को समर्थित करते हुए प्रस्तुत पुराण में भी गोमांस का सेवन अस्म्य अपराध घोषित है। मांसाहार का प्रचलन सम्भवतः विशेष अवसरों पर ही था। धार्मिक अनुष्ठानों में तोम तथा मदिरा की उपयोगिता विद्यमान थी। अठम अध्याय के अन्तर्गत मनोरंजनार्थ प्रचलित शोधनों का वर्णन किया गया है। संगीत की गणना अष्टादश विधाओं में की गई है जो उसकी लोकप्रियता एवं प्रचलन को प्रमाणित करती है। नवम अध्याय में पौराणिक संरचना के काल में नगर-योजना तथा मृद-निर्माण तन्मन्धी उपकरण-गाओं का निरूपण किया गया है।

शोध-ग्रन्थ के अन्तर्गत धार्मिक मठन का परिचय देने का प्रयत्न द्वादश अध्याय में किया गया है और शिव-माहात्म्य प्रस्तावक वायु पुराण का अन्य देवताओं के अस्तित्व के प्रति दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। अष्टौदिक

विष्णु की स्थिति में पुराणकारों द्वारा परिवर्तन करते हुए उन्हें देवमण्डल में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनकी सर्वव्यापकता और यक्षीय महत्ता को उद्भासित करते हुए उनके द्वारा पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। एकादश अध्याय में शैवपरक स्थलों को प्रकाशित किया गया है जहाँ वैदिक प्रवृत्ति का क्रम-भंग भी दृष्टिगोचर होता है और शिव को देवाधिदेव घोषित करके प्रकटयुक्त किया गया है। उनके उग्र तथा मंजकारी स्वरों के सन्दर्भ में विभिन्न नामों का प्रयोग प्रभूत मात्रा में करते हुए उन्हें परम श्रेष्ठतम तन्त्रियत स्वरूप वाला कहा गया है। शिव को यक्ष-प्रकल्पित नहीं मानते हुए भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष, नाग, गन्धर्व, किन्नर इत्यादि सभी उनके अनुचर कहे गये हैं। विष्णु, शिव एवं ब्रह्मा की एकात्मकता भी स्थापित की गई है। द्वादश अध्याय में तौर उपासना विषयक धारणाओं का वर्णन है। हिन्दुओं के पंचदेवों में परिगृहीत सूर्यदेव को सभी प्रकार के अन्धकार का विनाश करने वाले महान तेजोराशि के रूप में स्वीकार करते हुए आदित्य, सविता, मार्तण्ड, विवस्वान् इत्यादि विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है। वैदिक परम्परा का पोषण करते हुए सूर्य को प्राणिमात्र के जीवन का स्रोत निश्चित किया गया है। त्रयोदश अध्याय के अन्तर्गत अभिभावक शक्ति से सम्बन्धित देवी की अवधारणा का विवेचन है जो वैदिक साहित्य में अनुपलब्ध है। आलोचित पुराण के कतिपय प्रसंग पौराणिक काल में शक्ति के गौरवात्मक परिचायक हैं। अष्टादश अध्याय में शक्ति की सम्भावना तथा विस्तार बढ़ने पर शक्ति के अनेक नामों को रक्षार्थ लेना विहित है। चतुर्दश अध्याय में विष्णु तथा शिव के गौरव-मान के पश्चात् देवमण्डल के अन्य देवताओं के प्रति पौराणिकों का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है। ब्रह्मा को विष्णु तथा महादेव के समक्ष स्थान देकर महिमा-मण्डित करते हुए प्रजापति का अभिधान दिया गया है। प्रजापति और ब्रह्मा में एकत्व भी स्थापित किया गया है। ब्रह्म की स्थिति के सन्दर्भ में वैदिक भावना का पालन नहीं प्राप्त होता है क्योंकि उन्हें सर्वोपरि न मानते

हृष अपेक्षाकृत निम्न स्थान प्रदत्त है। इसके अतिरिक्त अग्निदेव, सोम, वरुण, पर्जन्य, मरुताण इत्यादि का भी वर्णन प्राप्त होता है। पंचदश अध्याय में पौराणिक धार्मिक गठन के अन्तर्गत तीर्थगमन की जनप्रियता को आलोचित किया गया है। प्रस्तुत पुराण में तीर्थ-माहात्म्य का विस्तार सहित निम्न उल्लेख है और पुनीत तीर्थ स्थलों पर मुख्य को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाने की चर्चा की गई है। तीर्थ सेवन द्वारा स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी सम्भव वर्णित है। वैदिक विचारधारा के प्रतिकूल पौराणिकों द्वारा यह अपेक्षा तीर्थों के माहात्म्य को अतिमूल्य से प्रतिपादित किया गया। नदियों के तट पर अवस्थित तीर्थों की श्रेष्ठता का उल्लेख करते हुए प्रयाग, वाराणसी, मथुरा, पुष्कर इत्यादि को तोद्देश्य सन्दर्भित किया गया है। गया तीर्थ का विस्तार वर्णन एवं तत्त्वव्याक आख्यान प्रस्तुत पुराण का रोचक वैशिष्ट्य है।

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ की रूपरिति मेरे आदरणीय निर्देशक प्रो० एन०एन० राय के विद्वत्पूर्ण प्रोत्साहन एवं प्रेरणा का परिणाम है। विद्वान् विभागाध्यक्ष पद के सम्भीर दायित्वों को वहने करते हुए अपना अमूल्य समय प्रदान किया। उनके यथोचित मार्गदर्शन के अभाव में मेरे लिये पौराणिक विषय-परिधि के अन्तर्गत शोध-प्रकृष्टन अवश्य ही दुष्कर हो जाता। अतः उनके प्रति अपनी कृतज्ञता तथा आभार व्यक्त करती हूँ। इसके अतिरिक्त उन सभी विद्वानों की आभारी हूँ जिनके ग्रन्थों की सहायता से इस शोध-ग्रन्थ से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण में सुविधा प्राप्त हुई है। अन्त में मैं उक्त श्रीलोक्य प्रेरणा के अनल्प आभार को हृदयमय करना अपना पुनीत कर्तव्य समझती हूँ जिसके कारण मुझे इस शोध-ग्रन्थ को वर्तमान क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने में हतोत्साहित नहीं होना पड़ा।

अन्य अनेक प्राथमिक पुराणों की भाँति अपने मूल रूप में वायु पुराण सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं और इसका वर्तमान कोवर शैवपरक प्रतीत होता है। यह संशयरहित है कि मौलिक वायुपुराण किसी धार्मिक सम्प्रदाय के आग्रह से युक्त था। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वायु पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराण सम्प्रति मूल वायुपुराण के क्रमाः शैव एवं वैष्णव संस्करण माने जा सकते हैं। उत्तरकालीन पुराणों में नारदीय पुराण को तन्दर्भित किया जा सकता है जिसमें इसे रुद्र की महिमा का प्रतिपादक कहा गया है। वायु पुराण में इस ग्रन्थ की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसे शैवपर पुराण की श्रेणी दी गई है। निस्तन्देहात्मक रूप से इसका शैवात्मक संस्करण उत्तरकाल में ही तैयार किया गया था। हाजुरा द्वारा प्रतिपादित ऐसे मत को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं दिखाई पड़ती है कि पाशुपत योग का जो स्वस्य वायुपुराण के वर्तमान संस्करण में है, वह अन्यत्र सुलभ नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्माण्ड पुराण में भी उसका निम्बण नहीं प्राप्त होता है। वह भी ध्यातव्य है कि शैव स्थलों के संयोजन के सम्बन्धित आलोचित पुराण में अन्य ऐसे तत्वों का समा-हार भी किया गया जो इसके मूल पाठ में अपिद्यमान रहे होंगे जैसे वृत्त विधान। हाजुरा के अनुसार उत्तरवर्ती स्तरों पर ही इन्हें समावेशित किया गया होगा। शैवात्मक स्वस्य प्रदान करने के लिये प्रस्तुत पुराण में मात्र उत्तरकालीन धार्मिक अवधारणाओं को ही नहीं संतुष्ट किया गया अथवा मूल रूप में अनुपस्थित पूर्व-कालीन धार्मिक प्रवृत्तियों को इसमें समाहित किया गया अपितु बड़े ही कौशल के साथ शब्दों एवं वाक्यों को परिवर्द्धित अथवा परिवर्तित करके संक्षेप और समायोजन की ऐसी व्यवस्था की गई जिसके परिणामस्वस्य उत्तरकालीन स्तरों पर भी यह पुराण अपनी लोकप्रियता स्थायी रख सके।

यह स्मरणीय है कि वायु पुराण पौराणिक वाङ्मय की एक ऐसी रचना है जिसके अस्तित्व की चर्चा प्राचीन ग्रन्थों में अनेकत्र प्राप्त होती है। इस प्रसंग में महाभारत, हरिवंश और वाणभट्ट जी दोनों कृतियों का तन्दर्भ दिया

जा सकता है जिनमें आलोचित पुराण की प्रामाणिकता स्वीकार की गई है।

विन्टरनिस्त, हाजुरा इत्यादि पुराण समीक्षक इस तथ्य पर विशेष ध्यान देते हैं कि वायु पुराण और ब्रह्माण्ड पुराण मूल वायु पुराण के उत्तरकालीन प्रति संस्करण हैं तथा उन्होंने इसका भी समर्थन किया है कि मूल वायुपुराण पुराण से इन दोनों रचनाओं का पृथक्करण 400 ई० के लगभग हुआ था। किन्तु पृथक्कीकरण के उपरान्त स्थल संयोजन की प्रक्रिया कब तक चलती रही और मूल वायु पुराण के उत्तरकालीन स्थानांतर ये दोनों ग्रन्थ अपने वर्तमान क्लेवर में किस काल विशेष में आये थे, इसे दीर्घकाल तक निश्चित नहीं किया गया। सम्बन्धित अध्याय में इसके स्पष्टीकरण का प्रयास करते हुए 1000 ई० के लगभग इस कार्य की निष्पत्ति अनुमानित की गई है जबकि वायु पुराण को इस रचना का स्थल दिया गया और ब्रह्माण्ड पुराण को वैष्णव आग्रह का संज्ञापक सिद्ध किया गया।

वायु पुराण का काल निर्धारण भी पुराण समीक्षकों के लिये विवेचन का विषय रहा है। अष्टम एवं सप्तम शतक में आलोचित पुराण के पठन-पाठन के प्रचलन के पोषक प्रमाण के रूप में बाणभट्ट के दोनों ग्रन्थों तथा शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य की चर्चा की जा सकती है। ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सप्तम शतक में वायु पुराण का प्रथम एवं प्रामाणिक संस्करण अवश्य ही तैयार हो चुका था। इसी आधार पर दीक्षितार महोदय ने वायु पुराण के प्राथमिक अंशों का काल 5वीं श० ई० 500 और अन्ततम अंशों को 500 ई० का निश्चित किया है। परन्तु वायु पुराण के किन विशिष्ट स्थलों को प्राथमिक अंश माना जाये, इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अपने मत को समर्थित करते हुए दीक्षितार ने वायु पुराण में निरूपित यौगिक क्रियाओं एवं यौगिक विधानों का साम्य तैन्ध्य संस्कृति से निर्धारित किया है। किन्तु ताक्ष्यों द्वारा मुष्टि अनुसन्धानों के आलोक में वायु पुराण के ये स्थल उत्तरकालीन संयोजन का परिणाम माने गये हैं। इसी तन्द्भ में दीक्षितार ने वायु

पुराण में उपलब्ध होने वाले आर्थ तथा अर्थान्वयीय प्रयोगों का उल्लेख किया है। पौराणिक संरचना में लोक प्रचलित शैली के निर्वाह हेतु इस प्रकार की व्यवहारिक भाषा का पुराणकारों ने आश्रय लिया था जो किसी काल विशेष की सीमा तक न होकर अन्य पुराणों में भी प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत पुराण के आरम्भिक अंशों के रचना काल को सुनिश्चित करना दुष्कर है। गुप्त राज्य के आदिम काल की राज्य सीमा का निरूपण वायु पुराण के प्रथम संस्करण को 300 ई० से लेकर 400 ई० तक के अन्तर्वाती काल में प्रतिष्ठापित अवश्य कर देता है क्योंकि यह सीमा समुद्रगुप्त की दिग्विजय से पूर्वकालीन है। इसके अतिरिक्त यहाँ हाजिरा द्वारा समीक्षित अध्यायों की चर्चा प्रसंगानुसृत है जिनमें नन्द वंश से आनन्द वंश तक का राजनैतिक इतिहास वर्णित है। हाजिरा ने इन्हें 200 ई० के पूर्व रचित माना है। इन विभिन्न तथ्यों के विवेचन से वायु पुराण की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है परन्तु किस काल विशेष में इसका प्रथम संकलित रूप तैयार किया गया, इस विषय में प्रामाणिक रूप से अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

आलोचित पुराण में सामाजिक स्थिति को आलोचित करने वाले विभिन्न प्रसंग अनेक उपलब्ध हैं जिनसे वर्ण व्यवस्था, आश्रम-जीवन, संस्कार, शिक्षा के प्रति पौराणिक दृष्टिकोण, स्त्रियों की दशा, इत्यादि का सम्यक् ज्ञान होता है। वर्ण व्यवस्था की प्रवृत्तियों के परिपोषक साहित्यिक साधनों में पुराण वाङ्मय का विशिष्ट स्थान है और पुराणों में उपलब्ध परम्परा का निर्वाह प्रस्तुत पुराण में भी किया गया है। विष्णु, मत्स्य एवं ब्रह्माण्ड पुराण के समान इसमें भी वर्णों की सृष्टि का सम्बन्ध ब्रह्मा से उद्धोषित करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कुम्भः ब्रह्मा के मुख, बाह, जंघा तथा चरणों से उत्पन्न बताये गये हैं। वेदात्तरूपी साहित्य में स्मृतियों का महत्व अत्यधिक माना जाता है जिनमें इसी भावना का नैरंतर्य प्राप्त होता है। यह निश्चित है कि पौराणिक संरचना के काल में समाज में वास्तविक व्यवस्था को भीमतीति प्रतिष्ठा मिल चुकी थी और

इसकी पुष्टि प्रस्तुत पुराण के एक प्रसंग से होती है जहाँ देवों के मध्य भी वातु-
 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यह ध्यातव्य है कि वैदिक परम्परा
 का "समुपवृद्धि" करते हुए आलोचित पुराण में भी वर्ण व्यवस्था की स्थापना का
 प्रधान कारण धर्माचरण और सामाजिक नियमन को ही निर्धारित किया गया
 है। इसके अतिरिक्त वर्णों के अनुसार युगों एवं लोकों के विभाजन की चर्चा भी
 की गई है और वर्णों के कर्तव्यों को भी ब्रह्मा द्वारा निश्चित किये जाने का
 उल्लेख है। वर्ण-धर्म के पालन-विषयक जटिल एवं कठोर विधानों के साथ साथ
 प्रस्तुत पुराण में ऐसे भी प्रसंग हैं जो वर्ण विशेष में परिवर्तन को अभिधातित करते
 हैं। यहाँ पर भी पौराणिक परम्परा के तात्पर्य की सूचना मिलती है और
 वेदोत्पत्ती ग्रन्थों जैसे महाभारत एवं मनुस्मृति में भी विशेष परिस्थिति में अध्या
 कर्मानुसार परिवर्तन को औचित्यपूर्ण कहा गया है। परन्तु सामान्यतः तत्कालीन
 सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण को निर्धारित कर्तव्यों की परिधि के अन्तर्गत
 रहना अनिवार्य था और वर्ण-परिवर्तन की व्यवस्था आपात्काल के लिये ही
 निर्मित थी।

वैदिक विचारधारा के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वो-
 परि मानते हुए स्थान-स्थान पर महिमामन्वित किया गया है। अध्ययन और
 अध्यापन ब्राह्मणों के सर्वप्रथम कर्तव्य एवं विशेषाधिकार के रूप में तदैव से ही
 मान्य थे और आलोचित पुराण में भी इसी का निवाह किया गया है। इसके
 अतिरिक्त प्रतिग्रह और याजन कर्म से भी ब्राह्मण को अभिन्न माना गया है।
 राजनीति में ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण स्थिति के प्रकाशक स्थल भी प्रस्तुत पुराण में
 उपलब्ध हैं। ब्राह्मणों के सम्बन्ध में उत्तरवैदिक युग एवं धर्मग्रन्थों व स्मृतियों के
 रचनाकाल में भी यही भावना बनी रही। द्वितीय स्थान पर प्रतिष्ठिति
 क्षत्रिय वर्ण के सन्दर्भ में पौराणिक उद्धरणों में रणकौशल को सर्वप्रधान कहा गया
 है। दूसरों की रक्षा का भार तथा दानवीर प्रवृत्ति को भी आलोचित पुराण
 में क्षत्रियों की प्रेरक उपलब्धि घोषित किया गया है। वर्ण व्यवस्था के तृतीय

क्रम पर अवस्थित वैश्य के लिये निर्धारित कर्तव्यों की परिधि में अनुमानन, वाणिज्य एवं कृषिकर्म को प्रमुख बताया गया है। आलोचित पुराण में शूद्रों के लिये ब्रह्मा द्वारा परिचर्या कार्य का निर्धारण उद्धोषित है। शूद्रों की दयनीय दशा होते हुए भी उनके प्रति उदार भावनाओं के परिपोषक स्थल भी प्रस्तुत पुराण में प्राप्त होते हैं। वर्णों के सम्बन्ध में धर्मशूत्रों, स्मृतियों आदि रचनाओं में भी पौराणिक परम्पराओं से साम्य रखने वाले विचार ही प्राप्त होते हैं।

चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अतिरिक्त आलोचित पुराण में मिश्रित एवं वर्णभंकर जातियों का उल्लेख भी किया गया है जिनमें अन्ध, आमीर, धीवर, किरात, निषाद, पुलिन्द, पाराश्रम, तूत, मागध, शूलिक आदि निहित हैं परन्तु दात और चाण्डाल इनसे पृथक् बताये गये हैं।

पौराणिक संरचना के काल में आश्रम विध्यक विभाजन को सामाजिक तन्त्रजन का आधार मानकर पूर्णरूपेण स्वीकृति दी गई जिसका निर्वाह आलोचित पुराण में भी किया गया है। आश्रम व्यवस्था का उद्भव ब्रह्मा से मानकर इसे देवी अभिव्यक्ति दी गई जिससे जनतमुदाय इसका तरलतापूर्वक पालन कर सके। आलोचित पुराण के एक स्थल पर आश्रम धर्म का उल्लेख करने वाले व्यक्ति नरक-गामी कहे गये हैं जिससे इस व्यवस्था के मूल में धर्म का समाहार प्रमाणित हो सके। सुनियत और सुगठित समाज के लिये आश्रम धर्म के पालन का अनुमोदन करते हुए ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षु नामक चार आश्रमों की स्थापना का वर्णन किया गया है। जीवन में मानसिक एवं बौद्धिक उत्कर्ष ब्रह्मचर्य के अनुपालन से ही सम्भव कहा गया है तथा इस आश्रम में किये जाने वाले कर्तव्यों में दण्ड, मेखना एवं बटा धारण, भूमि-श्रम, गुरु-सेवा, भिक्षुवृत्ति आदि पालनीय बताये गये हैं। आलोचित पुराण में चारों आश्रमों के मध्य गृहस्थ आश्रम

को ही अन्य आश्रमों की उत्पत्ति और स्थिति का कारण निश्चित करके सभी आश्रमों का स्रोत कहा गया है। इस आश्रम का अतिरिक्तानीय और महत्वपूर्ण स्थान धर्मशास्त्रतन्मत है क्योंकि धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों में भी इसी आश्रम को सर्वप्रथम बताया गया है। इस आश्रम में अवस्थित होकर व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, औद्योगिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन करता है अतएव इसमें ज्ञानयोग की अपेक्षा कर्मयोग प्रधान है। गृहस्थ के लिये विहित कर्तव्यों में सर्वप्रथम स्त्री परिग्रह का उल्लेख है जिसके पश्चात् गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके व्यक्ति सन्तानोत्पत्ति द्वारा वंश परम्परा की वृद्धि करता है। यहाँ वैदिक भावना का समर्थन प्राप्त होता है क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों में ~~तन्मन्त्रादि~~ व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना गया है। इसके अतिरिक्त अतिथि सत्कार, याज्ञिक अनुष्ठान, पितृ तर्पण इत्यादि अन्य निर्दिष्ट कर्म बताये गये हैं। माहर्ष्य कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को सम्पन्न करने के उपरान्त तांत्रिक बन्धनों को त्याग कर व्यक्ति जीवन के तृतीय क्रम में वानप्रस्थ की ओर उन्मुख होता है। चीर, पत्र और अग्नि धारण करना, वनस्तुल्य आहार का भक्षण, होमानुष्ठान करना तथा तपस्या में निरत रहना वानप्रस्थ जीवन के प्रमुख कर्तव्य बताये गये हैं। वानप्रस्थ जीवन में तपस्वीक प्रवेश करना चाहिये अथवा अकेले, इस विषय पर धर्मशास्त्रकारों ने विकल्प की व्यवस्था की है जिसका अनुपालन पौराणिक स्थलों पर भी किया गया है। अन्तिम आश्रम के रूप में प्रस्तुत पुराण के अन्तर्गत तन्त्यास का उल्लेख है जिसका उद्देश्य उत्तम ज्ञान की प्राप्ति बताया गया है। जन्म-मरण के आवर्त से मुक्त होने के लिये इस आश्रम में कठोर साधना अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त तन्त्यासियों के लिये अस्तेय, पवित्रता, प्राणियों के प्रति दयाभाव, क्षमा, अक्रोध, तप, मुलेवा आदि गुणों के पालन करने का विधान स्वयं ब्रह्मा द्वारा निश्चित करने की चर्चा भी मिलती है। भ्रमणशीलता और भिक्षाटन भी तन्त्यासी के लिये अनिवार्य बताये गये हैं। आलोचित पुराण में निरूपित आश्रम सम्बन्धी विधानों में प्राचीनता के साक्ष्य के साथ नवीन

प्रवृत्तियों का संयोजन भी प्राप्त होता है। वैदिक प्रभाव होने के साथ धर्मग्रन्थों एवं स्मृतियों से पर्याप्त साम्य भी दृष्टिगोचर होता है।

संस्कारों के प्रचलन एवं तत्सम्बन्धी विधि-विधानों पर धर्मग्रन्थों और स्मृतियों में तबिलस्तार प्रकाश डाला गया है। आलोचित पुराण में इन्हीं संस्कारों को स्वीकार करते हुए भिन्न-भिन्न मनोरथों एवं प्रयोजनों की सिद्धि के लिये इनके सम्पादन का निर्देश दिया गया है। जातकर्म, चुडाकर्म आदि संस्कारों के विषय में आलोचित पुराण में चर्चा की गई है परन्तु उपनयन संस्कार के प्रकाशक स्थान अनुपलब्ध हैं। पौराणिक समाज में इस संस्कार विशेष के महत्व का परिचय अन्य पौराणिक उद्घरणों से होता है क्योंकि व्यक्ति के अनुस्रवित जीवन एवं बौद्धिक उन्नयन का मार्ग यहीं से प्रारम्भ माना गया था। इसके पश्चात् नवीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति प्रदान करने वाला विवाह संस्कार अत्यन्त गौरवशाली और विशिष्ट था जिसके माध्यम से तत्त्वमिणी प्राप्त कर व्यक्ति जीवन का उभोग करने के साथ अन्य कर्तव्यों के पालन में समर्थ होता है। विवाह के प्रमुख उद्देश्यों में सन्तानोत्पत्ति द्वारा वंश परम्परा की वृद्धि को सर्वप्रथम स्थान दिया गया और यही विचार आलोचित पुराण में प्रतिपादित किये गये हैं जहाँ स्त्री को लोकवृद्धि का आधार कहा गया है। विवाह संस्कार के लिये योग्य और अनुकूल वर अथवा कन्या का होना अपेक्षित था। जिसकी पुष्टि पौराणिक उद्घरणों से होती है। कन्या के विवाह की आयु के सम्बन्ध में प्रस्तुत पुराण के अन्तर्गत अल्पायु और पूर्ण युवती होने तक की आयु का समर्थन मिलता है। पौराणिक समाज में अनुलोम और पुत्रिलोम विवाह के दृष्टान्त भी उपलब्ध होते हैं जिन्से अपेक्षाकृत कम बलितार्थों का आभास होता है। कतिपय प्रसंगों से तत्कालीन समाज में प्रचलित बहुविवाह प्रथा की पुष्टि होती है जिसे वैदिक कालीन परम्परा माना जा सकता है।

आलोचित पुराण में तत्कालीन समाज में शिक्षा के महत्व विद्यार्थी जीवन, गुरु एवं शिष्य के पारस्परिक सम्बन्ध, आचार्य का सम्माननीय पद आदि अनेक पक्षों का प्रभासन किया गया है। कतिपय स्थलों पर वैदिक भावना का अनु-पोषण प्राप्त होता है, कहीं पर स्मृतियों से समानता दिखाई पड़ती है तथा कहीं पर पूर्णतः नवीन तथ्यों का उद्घाटन होता है। इसके अतिरिक्त तदैव से ही शिक्षा को मानव जीवन एवं भौतिक विश्व की समस्याओं का निराकरण करने, जगत के यथार्थ स्वरूप को जानने, आत्मा-परमात्मा के सम्बन्धों के रहस्य के स्पष्टीकरण में सहायक माना गया है। प्रस्तुत पुराण में भी इन्हीं विचारों को समर्थित करते हुए मोक्षप्राप्ति में योगदान देने वाले ज्ञान को ही सफल उपसब्धि बताया गया है। पौराणिक साक्ष्यों के आलोक में प्रतीत होता है कि बाल्य-काल ही विद्यारम्भ का उचित समय था और बच्चियों के आश्रम शिक्षा केन्द्र के रूप में मान्य थे। अध्ययन और अध्यापन दोनों में मौखिक प्रणाली ही प्रचलित थी जो वैदिक काल से चली आ रही थी। आलोचित पुराण में प्रवाचक के द्वारा उदाहरण-बोधक श्लोकों से वर्ण्य-विषय को पुष्ट करने का प्रसंग प्राप्त होता है। प्रवचन के साथ ही शास्त्रार्थ द्वारा ज्ञानस्वर्धन की परम्परा भी थी। विद्यार्थी जीवन में स्वाध्याय के अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक विश्राम के लिये अवकाश की भी समुचित व्यवस्था थी।

आलोचित पुराण में विद्यार्थी के प्रमुख कर्तव्यों को भी उद्भासित किया गया है। वैदिक युगीन परम्परा का निर्वाह करते हुए विद्यार्थी का सर्वप्रधान कर्तव्य गुरु श्रद्धा को धोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त विनय, संयम-नियम का पालन, श्रद्धाभाव, भिक्षाटन आदि विद्यार्थी के लिये अपेक्षित थे।

प्रस्तुत पुराण में देशाटन का महत्व प्रकाशित किया गया है जो अन्य पौराणिक उद्घरणों में सुलभ नहीं है। विद्यार्थी के लिये इस नियम का औचित्य कहाँ तक था और इसका विकास किस समय हुआ, यह सुनिश्चित रूप से ज्ञात नहीं है।

द्वारा तपस्या करने का उल्लेख भी प्रस्तुत पुराण में प्राप्त होता है । सम्भवतः सुसंस्कृत परिवार की कन्यार्ये, विशेष रूप से ऋषि एवं आचार्यों की पुत्रियाँ जीवन की पूर्वपीठिका को सुयोग्य बनाने के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं । व्यवहारिक शिक्षा का क्षेत्र नृत्य, संगीत, चित्रकला, युद्धविद्या आदि तक विस्तृत था जिसमें कन्या का निष्णात होना स्वाभाविक माना जाता था ।

स्त्री को सम्मानपूर्वक आदर देने के साथ ही उनके प्रति रखे जाने वाले संकुचित दृष्टिकोण का परिचय भी प्रस्तुत पुराण के कतिपय प्रसंगों से होता है । स्त्री को शूद्र की कोटि में सम्मिलित करके अवशिष्ट उन्नत देने का भी निषेध किया गया है । पौराणिक उद्घरणों में निरूपित स्त्रियों की पलान्मुख दशा का निर्वाह धर्मगुरुओं, महाकाव्यों और स्मृतियों के काल में भी दिखाई पड़ता है जबकि स्त्री शिक्षा की उपेक्षा होने लगी, उनके उपनयन की प्रथा समाप्त हो गई, विवाह की आयु कम कर दी गई और पति के पत्नी पर असीमित अधिकारों का समर्थन किया गया । आलोचित पुराण के ये विवेचित प्रसंग सामान्यतः स्त्रियों की वास्तविक स्थिति के परिचायक न होकर विशेष परिस्थितियों से सम्बन्धित कहे जा सकते हैं, अतएव इन्हें निश्चित प्रमाण के रूप में नहीं ग्रहण किया जा सकता है ।

आलोचित पुराण से तत्कालीन सामाजिक परिवेश में लोकप्रिय वस्त्राभूषण की परम्पराओं का भी ज्ञान होता है । तैन्ध्य युगीन प्रमाणों एवं वैदिक वाङ्मय से स्त्री और पुरुष दोनों की सौन्दर्यार्थन के प्रति अभिरुचि पुष्ट होती है । प्रस्तुत पुराण में भी अलंकारों को स्त्री सौन्दर्य की वृद्धि का प्रमुख साधन बताते हुए शरीर के अंगों के अनुस्यू ही आभूषणों को पहनने का आग्रह किया गया है । इसके अतिरिक्त विविध प्रसंग समाज में प्रयुक्त किये जाने वाले आभूषण-प्रकारों को आलोचित करते हैं । शिरोभाग पर मुकुट एवं किरिट, कानों में कुण्डल, नाले में

गुरु एवं आचार्य को आदरणीय स्थान देकर उनके गुणों के विषय में आलोचित पुराण के विभिन्न स्थलों पर अभिव्यक्ति की गई है। लोभरहित, आत्मनिष्ठ, विपुल विद्यावान्, विनम्र और पृष्ठ को आचार्य की संज्ञा दी गई है। शिक्षा प्रणाली में अध्ययन के प्रमुख विषयों के सन्दर्भ में प्रस्तुत पुराण सर्व-प्रथम वेदों के महत्त्व को स्वीकार करता है जिससे पौराणिक संरचना के युग में वेदाध्ययन के प्रचलन का समर्थन होता है। पुराण, इतिहास, आयुर्वेद, आयुधिक शिक्षा, नीतिशास्त्र, भूगोल, योग इत्यादि अन्य विषयों को भी स्थान दिया गया था।

आलोचित पुराण में तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति को भी आलोचित किया गया है। सृष्टि और सन्तुलन के अनिवार्य अंग के रूप में उन्हें सर्वदा ही सम्माननीय स्थान दिया गया और प्रस्तुत पुराण में भी स्त्री के अभाव में प्राणिमात्र का पालन असम्भव माना गया है। जननी, कन्या, पत्नी इत्यादि विविध रूप में स्त्री को गौरव मण्डित किया गया है। माता को यथोचित गरिमा प्रदान करते हुए उसके प्रति किये जाने वाले दृष्टिकोण की भर्त्सना की गई है। पुत्री को भी पिता के स्नेह का भाजन बताते हुए उदार भावनाओं का प्रतिपादन मिलता है। पौराणिक स्थलों पर पत्नी के लिये सहस्रभिन्नी शब्द प्रयुक्त किया गया है जो गृहस्थ जीवन में पति को दिये जाने वाले सहयोग का प्रतीक है। यह एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का सम्पादन सपत्नीक ही करना औचित्यपूर्ण घोषित है। पत्नी की पति-परायणता को सर्वश्रेष्ठ गुण के रूप में स्वीकार किया गया है।

आलोचित पुराण में स्त्री संहार की वर्जना की गयी है और सामाजिक अव्यवस्था के मूल में स्त्री वध की अधिकता को उत्तरदायी माना है। स्त्री की अवध्यता सम्बन्धी विचार वैदिक भावना के पोषक हैं। इसके अतिरिक्त स्त्रियों

मणि, हार, पुष्पमाला, हाथों में बलय, केयूर, अंगद, कंकण, कटिभाग में किंकिणी इत्यादि धारण करने की परम्परा थी। इनमें से कतिमय अलंकार सेते भी थे जो स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। सम्भवतः अन्य सौन्दर्य प्रसाधन भी प्रचलित थे क्योंकि आलोचित पुराण में बहुविध गन्ध चन्दन के अनुपेय की चर्चा अनेकत्र की गई है। स्त्रियों के द्वारा काजल तथा आलक्तक के प्रयोग की सूचना भी प्राप्त होती है।

प्रस्तुत पुराण में वस्त्र की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्हें देवताओं के द्वारा प्रशंसित और तपदिवस्य कहा गया है। शरीर को वस्त्राच्छादित किये बिना धार्मिक अनुष्ठानों का सम्पादन भी अनुचित वर्णित है। ऊनी, सूती, क्षौम, पट्ट, कौशेय इत्यादि के उल्लेख से पौराणिक संरचना के युग में वस्त्र-वैविध्य की परम्परा ज्ञात होती है। इसके अतिरिक्त रंगों के सम्बन्ध में भी पौराणिक समाज की भिन्न-भिन्न अवधारणायें थीं। श्वेत रंग पवित्रता-बोधक, रक्त वर्ण विशेष घमक-दमक का परिचायक और काला अशुभ का सूचक माना जाता था।

आलोचित पुराण में उपलब्ध वस्त्रालंकार सम्बन्धी प्रसंग तत्कालीन समाज की शतविविधक मान्यताओं को उद्भासित करते हैं परन्तु पौराणिकों का उद्देश्य तन्दर्भित विषय की अभिव्यक्ति करना नहीं था अतएव कतिमय पक्षों का स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होता है जैसे धारण किये जाने वाले वस्त्रों का नाम एवं संख्या। अन्य पौराणिक उद्धरणों से उत्तरीय एवं अधोवस्त्र 'वात' का प्रयोग, उष्णीष धारण की परम्परा तथा उपानह के प्रयोजन के सम्बन्ध में सूचना मिलती है।

मानव शरीर के एकमात्र आधार के रूप में अन्न की महत्ता प्रस्तुत पुराण में त्वीकार करते हुए अन्नाभाव को जीवों के लिये मृत्यु कहा गया है। नेहू,

चना, धान, जौ आदि भाँति-भाँति के अनाजों के उल्लेख के साथ योषयागी ग्रामीण तथा वन्य अनाजों का उल्लेख भी किया गया है। अनाजनिर्मित खाद्य पदार्थों में यवागू एवं यावक को योगी के भक्षणार्थ निर्देशित करके तक्षु, लाजा, अपूप इत्यादि की चर्चा भी की गई है। अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान घोषित करके अन्न को महिमान्वित किया गया है। गुड़, मिश्रित ओदन तथा दूध मिश्रित शक्कर एवं घिउड़े के उल्लेख से मिष्ठान्न के प्रचलन का भी समर्थन होता है। अन्य पौराणिक उद्धरणों के आधार पर मोदक और तंयाव को भी मिष्ठान्न में सम्मिलित किया जा सकता है। सम्पूर्ण आहार के अन्तर्गत शाक, फल, मूल आदि को मान्यता दी गई थी। दूध और दही के प्रचुर प्रयोग का वर्णन आलोचित पुराण के विभिन्न प्रसंगों में किया गया है। दैनिक जीवन में दूध के विशेष महत्त्व की परम्परा वैदिक कालीन थी जिसे पौराणिक समाज में भी स्वीकार किया गया था। घृत दान तथा उसका प्रयोग भी अत्यंत पवित्र बताया गया है।

आलोचित पुराण के कतिपय स्थानों से भोजन पकाने एवं करने के सम्बन्ध में विधानों की सूचना मिलती है जिनमें स्वच्छता और शुद्धता को आवश्यक बताया गया है। भोजन का पात्र शुद्ध होना, भोज्य पदार्थों पर मन्त्रपूत जल का सेवन, भोजन करते समय अन्न की निन्दा न करना आदि अन्य नियम निर्धारित थे। प्रस्तुत पुराण में माँताहार के समर्थक प्रसंग भी मिलते हैं परन्तु कहीं कहीं पर उसकी वर्जना भी की गई है। सम्भवतः माँति भक्षण विशेष अवसरों पर ही किया जाता था और गोमाँति का सेवन निन्दनीय अपराध था। माँति की अवध्यता ऋग्वेद में भी उद्धोषित है।

पेय पदार्थों में सुरापान की गणना अक्षम्य अपराध के रूप में की गई है किन्तु तोम और मदिरा की धार्मिक अवसरों पर उपयोगिता को औचित्यपूर्ण कहा गया है जिसे वैदिक प्रवृत्ति का पोषक माना जा सकता है। दिव्य पेय

के रूप में अमृत का उत्प्रेषण मिलता है । मधु तथा फलों के रस का आस्वादन भी प्रस्तुत पुराण में लाभदायक कहा गया है ।

आलोचित पुराण के अन्तर्गत मनोरंजन के साधनों का वर्णन प्रासंगिक तथा सोद्देश्य दोनों ही रूपों में उपलब्ध है । संगीत शास्त्र की गणना अठारह विद्याओं की तालिका में करते हुए स्वरों की उत्पत्ति एवं नामों को विशेष विस्तार के साथ निरूपित किया गया है । एक पृथक् अध्याय में मात्र गीतों के अलंकारों का ही वर्णन है जो पौराणिक समाज में संगीत विद्या की लोकप्रियता का परिचायक है । प्रस्तुत पुराण में विष्णु को नन्दः, गीतावरत आदि विशेषणों से सम्बोधित करके संगीत का सम्बन्ध उनके साथ स्थापित किया गया है । इसके अतिरिक्त यज्ञानुष्ठान के समय संगीत के आयोजन की व्यवस्था का समर्थन किया गया है । गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर इत्यादि सभी गायन और वादन में निपुण कहे गये हैं ।

वाद्य यन्त्रों में मेरी, दुन्दुभि, गोमुख, डांड, शंख, नगाड़े, वीणा, मृदंग, वेणु इत्यादि विविध नामों का वर्णन है । संगीत के साथ नृत्यका की चर्चा भी प्रस्तुत पुराण में उपलब्ध है जिसे सम्भवतः मनोरंजन के साधनों में प्रथम स्थान दिया गया था । आमोद-प्रमोद के लिये घृत क्रीड़ा एवं आकेट के प्रचलन के प्रमाण भी आलोचित पुराण में निरूपित हैं जिन्हें वैदिक परम्परा का तात्पर्य माना जा सकता है । राजाओं का मृगया-प्रेम पौराणिक उद्देश्यों में प्रचुरता से वर्णित है जो स्मृतियों, अर्थशास्त्र परम्परा तथा पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा भी पुष्ट हो जाता है । झूला झूलने, जलक्रीड़ा करने, नाटक एवं अभिनय करने तथा उत्सव मनाने के प्रसंग भी प्रस्तुत पुराण में यत्र तत्र उपलब्ध हैं जो तत्कालीन समाज में मनोरंजनार्थ प्रचलित थे जिनका जनसमुदाय इच्छानुसार अनुगमन कर सकता था ।

आलोचित पुराण में मनुष्य के सामूहिक जीवन, गृह-निर्माण, नगर-स्थापना आदि के विकास सम्बन्धी अवधारणाओं को प्रकाशित किया गया है। प्रारम्भ में नदी, सागर, पर्वतों आदि के निकट निवास स्थान तथा मात्र वन-स्पतियों के आहार-विषयक स्थल उस युग की ओर इंगित करते हैं जिसे ऐतिहासिकों ने पाषाण युग कहा है। इसके अतिरिक्त भवन-निर्माण कला का भी तत्कालीन समाज में सम्यक् ज्ञान था जिसका सम्बन्ध पुराणकार ने देवशिल्पी विश्वकर्मा से स्थापित किया है। दुर्ग-निर्माण विषयक नियमों की चर्चा करते हुए चार प्रकार के दुर्ग निश्चित किये गये हैं। वृष्ट और अट्टालक दुर्ग के अंग के रूप में वर्णित हैं। वर्तमान नगर, कस्बे और गाँव के पौराणिक कालीन स्व-रूप नगर, खेड एवं ग्राम कहे जा सकते हैं जिन्हें क्रमाः एक, आधा तथा चौथाई योजन क्षेत्र पर विस्तृत बताया गया है।

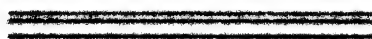
नगर-योजना को महत्व प्रदान करते हुए तत्सम्बन्धी विधानों का उल्लेख भी किया गया है। लम्बाई से आधी चौड़ाई वाले नगरों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करके छिन्नक, विकर्ण, व्यंजक, कूट, वृत्त इत्यादि आकार वाले नगरों की आलोचना की गई है। नगरों के चतुर्दिक् प्रकार व्यवस्था, द्वारों की संख्या, प्रवेश द्वार का आकार, तोरण-निर्माण आदि का समुचित विवेचन किया गया है। नगर में धर्मशाला की विद्यमानता भी आलोचित पुराण के द्वारा समर्थित की जा सकती है। प्रतीत होता है कि पौराणिक काल में तीर्थस्थलों पर धर्मशाला निर्मित करवाने की परम्परा आरम्भ हो चुकी थी। स्वच्छता के दृष्टिकोण से नगर में जल-निकास प्रणाली को आवश्यक बताने के साथ उपवनों और वाटिकाओं को नगर के सौन्दर्य के लिये अनिवार्य घोषित किया गया है। नगर-विन्यास विषयक इन मान्यताओं की पुष्टि अन्य पुराणों के अतिरिक्त महा-भारत तथा अर्थशास्त्र से भी होती है।

नगर-योजना में मार्गों की व्यवस्था और उनके आकार-विस्तार का निरूपण भी प्रस्तुत पुराण में मिलता है। दिशा मार्ग, तीर्था स्थित मोर्च आदि

के अतिरिक्त राजमार्ग को अधिक चौड़ा निर्मित करने का परामर्श दिया गया है । चारों ओर से आने वाले मार्गों का संयोजन स्थल चतुष्पथ कहा गया है।

गृह-निर्माण सम्बन्धी नियमों का उल्लेख करते हुए पंक्तिबद्ध भवनों का समर्थन किया गया है । साधारण गृहों के अतिरिक्त हर्म्य, प्रासाद आदि का अनेक वर्णन मिलता है । गृह को सुविधाजनक बनाने के लिये गवाक्ष, तोपान, द्वार, स्तम्भ आदि आवश्यक उपकरणों की यथोचित व्यवस्था को प्रस्तुत पुराण में अनुशोधित किया गया है ।

गृह-निर्माण के पश्चात् शुचिता के उद्देश्य से कतिपय अनुष्ठान भी किये जाते थे क्योंकि आलोचित पुराण के एक स्थल पर आचार्यों के सम्पन्नभवन भवनों को पिशाचों का निवास स्थान कहा गया है । गृहों में अलंकरण के निमित्त उद्यान लगाने तथा पताका फहराने की परम्परा भी थी । निवास स्थानों के अतिरिक्त सभाभवन अन्तःपुर, सूतिकागृह इत्यादि के निर्माण का उल्लेख भी उपलब्ध है । पौराणिक उद्देश्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिल्प शास्त्र से सम्बन्धित नियमों का निर्वाह पौराणिक संरचना के युग में किया जाता था ।

आलोचित पुराण को मूल वापुषोक्त पुराण के शैव संस्करण के रूप में स्वीकार किया गया है और इसका वैष्णव संस्करण ब्रह्माण्ड पुराण को माना गया है। परन्तु मात्र शिव को प्रधानता देने का मन्तव्य प्रस्तुत पुराण में नहीं दृष्टिगोचर होता है। अनेक ऐसे प्रसंग विकीर्ण हैं जिनमें विष्णु का सम्मानीय पद स्वीकार करके उन्हें विश्वेश, सभी लोकों के कर्ता आदि अभिधान दिये गये हैं। आलोचित पुराण में विष्णु के प्रति जो विचार निरूपित हैं उनसे अग्वैदिक विष्णु की स्थिति में परिवर्तन अभिधीत होता है। अग्वेद में अन्य देवताओं की तुलना में विष्णु का महत्त्व गौण है परन्तु क्रमिक रूप से उत्तरवैदिक काल में उन्हें मान्यता दी जाने लगी जिसका परिपाक पौराणिक वाङ्मय के में प्राप्त होता है। इन्द्र, सूर्य, वसु, अग्नि इत्यादि वैदिक देवताओं के मध्य विष्णु को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठापित किया गया है। रुद्र और विष्णु की समानता भी कुछ स्थलों पर प्रतिपादित मिलती है और कहीं पर शिव की तुलना में विष्णु को वरीयता दी गई है।

सम्भवतः याज्ञिक अनुष्ठानों में विष्णु की श्रेष्ठता मान्य होने के कारण उन्हें अधिक सम्मानीय पद दिया गया था। वैदिक काल में भी विष्णु की यक्षीय महत्ता निर्विवाद रूप से स्वीकृत थी। विष्णु के परम पद के विषय में आलोचित पुराण में जो भावना अभिव्यक्त है उसे वैदिक परम्परा का प्रभाव मान सकते हैं। एक प्रसंग में विष्णु की सर्वविद्यमानता को उद्भासित करते हुए विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति प्रवेशन के अर्थ में प्रयुक्त 'विश्' धातु से मानी गई है और अक्षि ब्रह्माण्ड उन्हीं की शक्ति से आच्छादित बताते हुए उन्हें 'विष्णु' की संज्ञा प्रदान करने का उल्लेख है। अन्यत्र विष्णु और नारायण का एकत्व स्थापित करके वैदिक परम्परा का निर्वार किया गया है। पौराणिक उद्घरणों में वासुदेव कृष्ण के रूप में विष्णु द्वारा अवतार लेने की चर्चा है जो वेदोत्तरवर्ती साहित्य में स्थापित की गई थी। इसके साथ ही विष्णु के अवतार का प्रयोजन तविस्तार वर्णित है जिस पर श्रीमद्भगवद्गीता के वचनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। एक स्थल पर युगधर्म का ह्रास होने पर धर्म की दृश्यस्था के लिये भावान

के मूर्त्युलोक में अवतरित होने का निरूपण किया गया है । विष्णु के दस अवतारों का उल्लेख करते हुए प्रथम तीन संभूतियों को देवयोनि का बताया गया है । इन तीन अवतारों का मूल वैदिक ग्रन्थों में प्राप्त होता है । प्रस्तुत पुराण में यथार्थतः उती भावना का पोषण किया गया है जहाँ वेदों का परिवर्द्धन इतिहास-पुराण को माना जाता है । विष्णु के अवतारों की तालिका में बुद्ध का उल्लेख किसी भी स्थान पर सुलभ नहीं है ।

देवताओं के साथ देवियों का संयोजन ऋग्वेद में भी उपलब्ध है परन्तु लक्ष्मी को विष्णु से सम्बन्धित न करके उन्हें आदित्य की पत्नी कहा गया है । आनोचित पुराण में वैदिक परम्परा में परिवर्तन करके लक्ष्मी को विष्णु की भाया कहा गया है तथा उनके मूर्त रूपों में कमल का वर्णन किया गया है । वास्तव में प्रस्तुत पुराण के अन्तर्गत प्राप्त होने वाला वैष्णव धर्म का स्वल्प वैदिक विचार-धारा का समर्थक होते हुए भी नवीनता के समाहार का परिचायक है ।

आनोचित पुराण में शिव को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करते हुए विभिन्न पुस्तकों में उन्हें महिमान्वित किया गया है जिसके आधार पर इस ग्रन्थ को मूल वायुपुराण का शैवपरक संस्करण निर्धारित किया गया है । शिव में ही पूर्ण आनन्द और परम पद को सन्निहित मानते हुए उनकी आठ प्रतिमाओं एवं उनके अभिधानों का सविस्तार निरूपण किया गया है । शिव के वामांग से हरि और दक्षिण अंग से ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति घोषित करते हुए समस्त जगत के मूल आश्रय शिव कहे गये हैं । पौराणिक संरचना के युग में शिव की यह महत्ता निश्चय ही वैदिक विचारधारा में परिवर्तन का समर्थन करती है क्योंकि वैदिक वाङ्मय में, विशेषकर ऋग्वेद में शिव को प्रकथ्यमान दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव है परन्तु शिव के पौराणिक नामों तथा उनके स्वल्प पर वैदिक प्रभाव को स्वीकार करने में कोई अनौचित्य नहीं दिखाई पड़ता है ।

आलोचित पुराण में समन्वयवादी दृष्टिकोण की उद्भावना भी की गई है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में एकात्म्य स्थापित करते हुए शिव को सृष्टिकर्ता, विष्णु को सृष्टिभूमि और ब्रह्मा को उसका बीज कहा गया है। अन्यत्र परम शेषव्यं समन्वित ईश्वर के द्वारा एकात्मा होकर तीन रूपों में विभक्त होने पर प्रजाओं को सम्मोहित करने वाला बताया गया है। प्रस्तुत पुराण में अनेक ऐसे स्थल भी उपलब्ध हैं जहाँ शिव के स्वल्प पर वैदिक भावना का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर है। शिव को क्रोधागार एवं उग्र रूपों के धारक जैसे विशेषण देना, पशुओं के साथ उनका सम्बन्ध निश्चित करके पशुपति रूप में सम्बोधित करना, त्रयम्बक, पिनाकी, शम्भु, भय, नीललोहित, वृषभध्वज आदि नामों से अभिहित करना, वैदिक परम्परा के सातत्य की पुष्टि करते हैं। अन्यत्र अग्नि से शिव को अभिन्न मानते हुए उन्हें अग्नि कह कर सम्बोधित किया गया है। वैदिक काल में भी अग्नि के दृश्य भौतिक आधार पर ही रुद्र की कल्पना की गई थी जिसका घोरान्तु रूप संतार के संहार में समर्थ है तथा अघोरान्तु रूप में वह संतार पालन में तक्ष्म है। वैदिक साहित्य में शिव के उग्र और कल्याणकारी रूपों का संयोजन मिलता है जिसे प्रस्तुत पुराण में भी अपनाया गया है। परन्तु पुराणकारों के द्वारा शिव के तौम्य रूप से सम्बन्धित शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है जो वैदिक युगीन अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन का परिचायक है। आलोचित पुराण में शिव को यज्ञ में आमन्त्रण के योग्य नहीं कहा गया है जहाँ पुनः वैदिक विचारधारा के अनुगमन का समर्थन मिलता है क्योंकि यज्ञ के अवसर पर अन्य देवताओं के साथ रुद्र को वैदिक काल में भी आहूत नहीं किया जाता था। आलोचित पुराण में शिव के अनुचरों में भूत, पिशाच, राक्षस, असुर, दैत्य, रुद्र आदि के अतिरिक्त यक्ष, विनायक, नाग, गन्धर्व इत्यादि भी सम्मिलित कर लिये गये हैं। रुद्रों से शिव का सम्बन्ध वैदिक युगीन है किन्तु अन्य अनुचरों की तालिका में वर्धन वेदोत्तरवर्ती भावना को स्वीकार करने का परिणाम है। तप और योग से शिव को सम्बद्ध करते हुए उन्हें तपोनिधि एवं महायोगी विशेषण भी प्रस्तुत पुराण में दिये गये हैं। शिव के अद्वैत अवतारों

का उल्लेख वायु पुराण का वैशिष्ट्य है और अन्तिम अवतार के रूप में नकुलिन का वर्णन है। स्कन्द कातिकिय, पार्वती तथा गणेश को आलोचित पुराण के विभिन्न प्रसंगों में शिव के साथ ही सम्बन्धित किया गया है।

प्रस्तुत पुराण के धार्मिक गठन में सूर्य उपासना को विशिष्ट स्थान दिया गया है। शिव और विष्णु की अपेक्षा उनकी स्थिति पौराणिक रचना के युग में गौण अवश्य हो गई थी किन्तु हिन्दुओं के पंचदेवों में सूर्य का स्थान अति प्राचीन काल से ही मान्य रहा है। वैदिक काल में सूर्य को धन, अन्न, यश, स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याणकारक अभीष्ट की प्राप्ति का स्रोत माना गया था जो पौराणिक सूर्य की परिकल्पना में सहायक सिद्ध हुआ। आलोचित पुराण में आदित्य को सूर्य का नामान्तर मानते हुए कहा गया है कि सब प्रकार के अन्धकार का विनाश करने के कारण महान तेजोराशि को आदित्य नाम दिया गया। इसके अतिरिक्त सूर्य से आदित्य का पृथक्करण भी प्रस्तुत पुराण में निरूपित है तथा आदित्यों की संख्या बारह निर्धारित की गई है। यह दोनों ही विचार वैदिक परम्परा से साम्य रखते हैं क्योंकि ऋग्वेद में उदयकालीन सूर्य के सन्दर्भ में आदित्य शब्द का प्रयोग और अदिति द्वारा उत्पन्न सात आदित्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रस्तुत पुराण में सूर्य के लिये तविता, भानु, भास्कर आदि विविध नामों का प्रयोग किया गया है। वैदिक वाङ्मय में मार्तण्ड की गणना बारह आदित्यों के अन्तर्गत की गई है जबकि वायु पुराण सूर्य और मार्तण्ड की अभिन्नता का समर्थन करता है। इसी प्रकार विवस्वान् को बारह आदित्यों में स्थान देने के साथ ही प्रस्तुत पुराण में सूर्य के लिये विवस्वान् तथा आदित्य का तादात्म्य स्थापित कर दिया गया था। भग्न तथा अर्यमन पौराणिक प्रसंगों में सूर्य के सन्दर्भ में वर्णित है जबकि ऋग्वेद में इनका

उल्लेख मित्र, वरुण इत्यादि देवताओं के साथ किया गया है। यहाँ पौराणिक विचारधारा में वैदिक भावना का निर्वाह नहीं किया गया है।

अन्यत्र प्रस्तुत पुराण में वैदिक परम्परा की अभिवृद्धि करते हुए सूर्य को प्राणिमात्र के जीवन का स्रोत घोषित किया है। सूर्य को काल, अग्नि एवं दादशात्या प्रजापति वर्णित करते हुए उन्हीं से सब की उत्पत्ति और उन्हीं में लीन होने का नियम निश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त आलोचित पुराण में सौर रथ का अत्यन्त विस्तृत वर्णन किया गया है जिसमें एक चक्र, पाँच अरायें एवं तीन नाभियों का सन्निवेश है। इसे भी वैदिक परम्परा से प्रभावित मान सकते हैं क्योंकि ऋग्वेद में सूर्य के रथ और सात अश्वों का उल्लेख है। सूर्य पूजा का सरल रूप वैदिक कालीन कहा जा सकता है जिसका पोषण करते हुए आलोचित पुराण तपः उदित सूर्य के प्रभाङ्गल को ब्रह्मदेव के रूप में, मध्याह्न सूर्य को संहारक ईश्वर के रूप में तथा अस्त होते हुए सूर्य को पालक विष्णु के रूप में पूजने का निर्देश दिया गया है। सौर उपासना के निमित्त प्रतिमा में आलोचित पुराण में दो तथ्यों को उद्धाटित किया गया है, एक तो प्रतिमा का चरण-विहीन होना और दूसरा कमल के साथ सूर्य का सम्बन्ध। मूर्ति निर्माण की यह परम्परा पारसीक प्रभाव से सुक्त नहीं मानी जा सकती है।

आलोचित पुराण के कतिपय स्थल पौराणिक संरचना के काल में शक्ति की महत्ता एवं स्वल्प को प्रकाशित करने में सहायक हैं। अनिष्ट की आशंका और मानस दुःख के अवसर पर शक्ति के विभिन्न नामों को रक्षार्थ प्रयुक्त करने के लिये कहा गया है। पुराणों में उपलब्ध शक्ति की गौरवमण्डित प्रतिष्ठा वैदिक विचारधारा में कृम-भंग का प्रमाण है। अभिभावक शक्ति से सम्पन्न किसी देवी की चर्चा वैदिक वाङ्मय में सुलभ नहीं है जो कि वेदोत्तरवर्ती ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है।

आलोचित पुराण में सर्वप्रथम उमा का वर्णन शिव-भार्या और रक्षा करने वाली देवी के रूप में मिलता है । इसी भगवती देवी के क्रुद्ध होने पर काली, कराली, चण्डी, चाण्डिका आदि सम्बोधन दिये गये हैं । उनके असुर मर्दन रूप को उद्घाटित करते हुए महिषमर्दिनी, दैत्यह्वी, कालरात्रि, विज्ञान्ता आदि विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं । आलोचित पुराण में देवी का निवास स्थल विन्ध्याक पर्वत शृङ्गा और उनका वाहन सिंह बताया गया है । प्रस्तुत पुराण में दक्ष-यज्ञ के अवसर पर यज्ञभाग के सम्बन्ध में विरोध के होने पर महादेवी उमा के क्रोध से महेश्वरी महाकाली, भद्रकाली का प्रादुर्भाव उनके शरीर से बताया गया है । शक्ति की वेशभूषा विधायक प्रसंग में उन्हें अंग पर तलवार लटकाये, पीत वस्त्रच्छादित, वक्षस्थल पर मुक्ता माला पहने चार, भुजाओं से सुगोभित निरूपित किया गया है । इसके अतिरिक्त महेन्द्री और रौद्री^{का} नामोल्लेख देवी के सन्दर्भ में किया गया है जो उनके इन्द्र और रुद्र से सम्बन्ध को आलोचित करता है । देवी की व्यापनशीलता के परिचायक कात्यायनी, गौरी, कन्याणी, दुर्गा, आर्या, एकानंशा, कुमारी आदि विविध नाम प्रस्तुत पुराण में उपलब्ध हैं।

विष्णु और शिव का गौरव-मान करने के उपरान्त अन्य देवताओं में आलोचित पुराण में सर्वाधिक महत्व ब्रह्मा को दिया गया है और तृप्ति रचना के प्रसंग में उन्हें ही नारायण एवं महेश्वर का अभिधान दिया है । क्रुद्ध होने के कारण इन्हें ब्रह्मा और प्रजाओं के पालयिता के रूप में प्रजापति कहा जाता है । ब्रह्मा को पद्मस्योनि तथा चतुर्भुज नाम से भी सम्बोधित किया गया है । अन्यत्र एक स्थल पर वराह अवतार का तादात्म्य भी ब्रह्मा से किया गया है और उनके स्कन्ध प्रदेश को वेदों के रूप में स्वीकार किया गया है । पौराणिक स्थलों पर उल्लिखित ब्रह्मा को ही वेदों में प्रजापति के रूप में अभिहित किया

गया है तथा आकाश, पृथ्वी, जल एवं तमस्त जीवित प्राणियों का सृष्टा निर्धारित किया गया है । ब्रह्मा और प्रजापति में एकत्व की भावना गृह्यसूत्रों के काल तक मान्यता प्राप्त कर चुकी थी जिसका अनुकरण पौराणिकों द्वारा भी किया गया ।

देवमण्डल में विष्णु, महेश्वर तथा ब्रह्मा के उपरान्त इन्द्र को वृत्रहा शब्द से सम्बोधित करते हुए क्रेठ स्थान प्रदान किया गया है । वैदिक कालीन देवताओं में इन्द्र को सर्वोपरि प्रतीकृता प्राप्त थी जिसके विपरीत पौराणिक संरचना के युग में उन्हें निम्न स्थान दिया गया । परन्तु पुरन्दर, शतक्रतु, वज्री आदि शब्दों का इन्द्र के सन्दर्भ में प्रयोग वैदिक विचारों की ब्रह्मा के नैरन्तर्य की पुष्टि करता है । इसके अतिरिक्त इन्द्र के द्वारा पर्वत भेदन का वर्णन ऋग्वेद के विभिन्न स्थलों पर उपलब्ध है और प्रस्तुत पुराण के एक प्रसंग में उनके पर्वत-पक्षों को काटने तथा उन्हें मेघ रूप में परिवर्तित करने का श्रेय दिया गया है । 'वातव' और 'मय्यान्' शब्द का प्रयोग भी आलोचित पुराण में इन्द्र के लिये किया गया है जहाँ वैदिक वाङ्मय से साम्य दृष्टिगोचर होता है ।

प्रस्तुत पुराण में अग्नि देव की आदरणीयता स्वीकार की गई है । तमस्त पदार्थों के अधिमति होने के कारण उन्हें 'भूतमति' का अभिधान भी प्रदत्त है । सूर्य और अग्नि के पारस्परिक सम्बन्धों को उद्घाटित करते हुए निरूपित किया गया है कि सूर्य का प्रकाशमान तेज और अग्नि का उष्ण तेज संयुक्त होकर सम्पूर्ण मानव जाति को सन्तुष्ट करता है । यह पौराणिक भावना वैदिक प्रवृत्ति को समर्थित करती है क्योंकि ऋग्वेद में भी अग्नि के उत्पन्न होने पर सूर्य के आविर्भूत होने का उल्लेख है । पावक, पवमान और शुचि अग्नि के इन रूपों का वर्णन प्रस्तुत पुराण में किया गया है । अन्यत्र दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि और आहवनीय अग्नि, ये भेदत्रय विशद रूप में उल्लिखित हैं । पौराणिक वाङ्मय में इन्द्र के समान अग्नि की महत्ता को भी अपेक्षाकृत कम कर दिया गया जबकि वैदिक काल में इन्द्र के परचातु अग्नि को ही सर्वाधिक मान-प्रतीकृता प्रदत्त थी ।

जल के स्वामी के रूप में वरुण की मान्यता वैदिक परम्परा के सातत्य को प्रकाशित करती है। आलोचित पुराण के अनेक प्रसंगों में वरुण का उल्लेख जलाधिपति के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त वरुण को आदित्यों के अन्तर्गत भी परिगणित किया गया है जो ऋग्वेद के स्थलों से समानता रखता है।

प्रस्तुत पुराण में तोम के विषय में आख्यात है कि समस्त चराचर जगत को पुष्टि देने वाले परम स्वामी तोम हैं जिनके तेज से औषधियाँ जाज्वल्यमान रहती हैं। तोम और जल के सम्बन्ध में निरूपित है कि तोम ही इन्द्रिय, मन, बुद्धि एवं जल के पोषकता और इनकी क्रियाओं को सम्पन्न करने वाले हैं। ऋग्वेद में भी तोम को तिन्धु-संभूत माना गया है। चन्द्रमा और पितरगण का पारस्परिक सम्बन्ध चन्द्रमा के लिये प्रयुक्त 'पितृमान' शब्द से अभिव्यक्त होता है। अधिकांशतः पौराणिक स्थलों पर वैदिक भावना का पोषण किया गया है।

इन्द्र और मरुत गणों को सम्बोधित करते हुए आलोचित पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा ने आधिपत्य वितरण के समय मरुतों का राज्यपद इन्द्र को दिया। मरुत गणों की उत्पत्ति विषयक कथा के अन्तर्गत उनकी संख्या उन्व्याप्त निर्धारित की गई है।

प्रस्तुत पुराण में समस्त सागरों, नदियों, झेलों, वर्षा और आदित्य के स्वामित्व पर पर्जन्य को अभिषिक्त करने का प्रसंग है जो वैदिक भावना से प्रभावित है क्योंकि पर्जन्य को मेष्मात्र की मान्यता वैदिक काल से ही प्राप्त थी। अश्विनी कुमारों को भिष्म क्रेष्ठ कहा गया है और उन्हें सूर्य एवं संध्या की सन्तान बताया गया है। यहाँ भी वैदिक प्रवृत्ति की निरन्तरता बनी रही है क्योंकि ऋग्वेद में अश्विनो को भिष्म कहा गया है। अन्य देवगणों के अन्तर्गत विश्वेदेवों का उल्लेख भी है जो मंगलकार्यताधिक और ब्राह्म के भाग के अधिकारी माने गये हैं।

गन्धर्वों को भी देवताओं की कोटि में रखने का प्रयास आलोचित पुराण में दिखाई पड़ता है और उन्हें गायन विद्या से सम्बद्ध किया गया है जिसे वेदोत्तरवर्ती नवीन संयोजन^{का परिणाम} कहा जा सकता है। अप्सराओं की नर्तनशीलता के प्रकाशक अनेक स्थल आलोचित यत्र तत्र उपलब्ध हैं जो वैदिक परम्परा के अनुकूल हैं। अप्सराओं और गन्धर्वों के सान्निध्य की चर्चा भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यक्ष, नाग आदि के सम्बन्ध में भी वर्णन प्राप्त होता है। नागों को देव श्रेणी में रखने और उनकी उपासना के प्रसंग भी उपलब्ध हैं जहाँ उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है। प्रमुख देवों के साथ गौण देवताओं का उल्लेख पौराणिक संरचना के युग में क्रियाशील परिवर्तन की प्रवृत्ति का प्रतीक है।

वैदिक साहित्य में तीर्थ गमन एवं तीर्थ सेवन विध्यक प्रसंग अल्पसंख्यक हैं और कुछ स्थलों पर तीर्थ शब्द का प्रयोग होते हुए भी उसका तात्पर्य प्रत्यक्ष रूप से तीर्थों से नहीं है परन्तु इन स्थलों को तीर्थ सम्बन्धी अवधारणा का स्रोत कहा जा सकता है। वैदिक युग में याज्ञिक अनुष्ठानों को वरीयता दी गई थी जिसके फलस्वरूप तीर्थयात्रा का स्वतन्त्र एवं लोकप्रिय धार्मिक संस्थान के रूप में विकसित होना सम्भव नहीं था परन्तु पौराणिक काल में स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हुआ और यक्ष की अपेक्षा तीर्थ गमन को प्राथमिकता दी गई। सम्भवतः जनसमुदाय के धार्मिक क्रिया कलापों में 'उर्थ' की महत्ता को कम करने के उद्देश्य से श्रद्धियों ने यक्ष की तुलना में तीर्थयात्रा को अधिमान्यता दी। इसके अतिरिक्त यह भी प्रतिपादित कर दिया गया कि तीर्थ गमन से वही फल प्राप्त होता है जो अवमेध यक्ष के सम्पादन से होता है। अतएव पौराणिक धार्मिक गठन में याज्ञिक क्रियाओं की प्रधानता तीर्थ स्थलों पर किये जाने वाले कृत्यों के रूप में सीमित हो गई। कागे महोदय का विचार है कि यक्ष की अपेक्षा तीर्थों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान महाभारत और पुराणों में दिया गया। अन्य वेदोत्तर-

कालीन ग्रन्थों में भी तीर्थ सम्बन्धी माहात्म्य का विशद वर्णन मिलता है जिनमें महाभारत एवं विष्णुस्मृति का उल्लेख किया जा सकता है ।

आलोचित पुराण के अन्तर्गत नदियों के तट पर अवस्थित तीर्थों तथा ब्राह्म अनुष्ठानों के सन्दर्भ में तीर्थ स्थलों का निरूपण बहुधा किया गया है । तीर्थयात्रा के उद्देश्यों को आलोचित करते हुए कहा गया है कि पवित्र तीर्थों में किये गये स्वकर्मों के फल अन्य जन्म में प्राप्त होते हैं तथा मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है । मोक्ष प्राप्ति और स्वर्ग गमन^{को} भी तीर्थयात्रा से सम्भव कहा गया है ।

तीर्थ स्थलों पर विहित कर्तव्यों की तालिका में सदाचार पालन का विशेष आग्रह किया गया है । संयम और सन्मार्ग का अनुगमन करने वालों को ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है । तपस्या, हवन, जप इत्यादि को तीर्थ स्थानों पर करने का नियम भी आलोचित पुराण में निरूपित है । तीर्थों में दान-कर्म का माहात्म्य भी वर्णित किया गया है । मनुष्य को श्रेष्ठ गति प्राप्त करने के उद्देश्य से तीर्थों में ब्राह्म करने का विधान दिया गया है जिससे पितरों का भी उद्धार हो जाता है । यज्ञ, मुण्डन, कन्यादान आदि का सम्पादन भी तीर्थ स्थलों पर पुण्यदायक घोषित है । प्रमुख तीर्थ स्थानों में सर्वाधिक प्रशंसा वाराणसी नगरी की उल्लिखित है जिसे योगेश्वर शंकर का नित्य निवास-स्थान बताते हुए वहीं पर योग और मोक्ष दोनों एक साथ सुलभ कहे गये हैं । प्रयाग, कुशेश, पुष्कर, द्वारका, मथुरा इत्यादि तीर्थ स्थानों की महिमा भी निरूपित है । गया तीर्थ का माहात्म्य-वर्णन वायु पुराण का अत्यन्त उज्ज्वल पक्ष है जिसे सर्वाधिक मंगलकारी और सुखदायी कहा गया है । निवास स्थान से लेकर गया तक प्रस्थान मात्र करने से पितरों को पद-पद पर स्वर्गारोहण की सीढ़ियाँ प्राप्त होने का विशद वर्णन दिया गया है ।

आलोचित पुराण को कतिमय पुरातन एवं प्राथमिक पुराणों की भाँति पौराणिक संरचना के युग में सामाजिक और धार्मिक दशा की स्वरूपा के निर्धारण में उपयोगी घटक का स्थान दिया जा सकता है ।

-----::0::-----

पुराण साहित्य हमारे तमझ दीप्तिमान ज्ञान का अदिति रूप उपस्थित करता है जिसके माध्यम से भारतीय मनीषा, ज्ञा एवं इतिहास का उल्लेखनीय संरक्षण हुआ है। इसके अतिरिक्त धर्म के संवर्धन, सामाजिक आदर्शों के प्रतिष्ठापन तथा व्यवहारिक दर्शन को व्यापनीय बनाने के दृष्टिकोण से पुराणों का गौरव महनीय और माननीय है। लगभग दो सौ वर्ष पूर्व ज्ञान राशि के संघित कोश के रूप में पुराणों का महत्व स्वीकार किया गया और विभिन्न पाश्चात्य पुराविदों द्वारा इस दिशा में प्रामाणिक कार्य किये गये। सामान्यतः १८०१८० दिल्हन को पौराणिक शोध की आलोचना पद्धति का उन्नायक माना जाता है जिनके उपरान्त केनेडी, ब्लॉफ, विल्फोर्ड, मैक्समूर, पिन्टरनित्त, वेबर, आदि विद्वानों ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया। पार्सीटर ने सर्वप्रथम पौराणिक साहित्य की पारम्परिक जनश्रुतियों को भारतीय इतिहास से सम्बन्धित सूचनाओं की विशाल खदान बताते हुए उनकी ऐतिहासिक उपादेयता की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित करके श्लाघनीय योगदान दिया। पौराणिक सामग्री द्वारा इतिहास अंकन का जिन भारतीय विद्वानों ने प्रयास किया उनमें पी०वी० कान्हे, सत०स्न० प्रधान, बी०पी० म्हुमदार, १८०१० रायबोधरी, वी० वी० मीराशी इत्यादि उल्लेखनीय हैं परन्तु वी०आर०आर० दीक्षितार और आर० ती० हाजुरा द्वारा पौराणिक शोध प्रक्रिया को गंभीर बनाते हुए उक्त स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया जहाँ भारतीय संस्कृति के अंकनार्थ उनकी उपादेयता विश्वकोश के रूप में स्वीकृत की गई। भारतीय नयशास्त्र, धर्म, दर्शन, वास्तुकला, प्रतिमा-विज्ञान तथा सामाजिक विधि-विधानों को तन्निर्दिष्ट करने वाले इतिहास की स्मरणा निर्मित करने में पुराणों को महत्वपूर्ण तौर के रूप में स्वीकार किया गया है।

प्राचीन भारत में इतिहास अधारणा के निष्पारक विद्वानों ने प्रायः पुराणों की ऐतिहासिक उपादेयता के प्रश्न को विचार-विमर्श का विषय बनाया है। उदाहरणार्थ अनन्त तदा शिव अल्टेकर के अनुसार आवश्यक साधधानी को ध्यान में रखते हुए पुराणों के साक्ष्यों के आधार पर प्राग्पांड्य काल के राजवंशों

का अंकन करना ऐतिहासिक अथवा अवैज्ञानिक नहीं माना जा सकता है ।¹ उक्त विद्वान् ने इस बात पर भी कल दिया कि महाभारत काल के पहले जिन राजवंशों का निरूपण पुराणस्थलों में हुआ है वे उतने ही वास्तविक एवं ऐतिहासिक हैं जितने कि शैब्यनाग, मौर्य अथवा आनन्द राजवंश । तन्दर्भित विद्वान् ने अपने विवेचन के क्रम में महाभारत के युद्ध का समय लगभग चौदह सौ ई०पू० माना है तथा वैदिक युग के प्रारम्भ का समय सत्ताईस सौ ई०पू० निर्धारित करने का प्रयास किया है ।

वासुदेव विष्णु मिराशी ने ऐसी स्थापना की है कि उत्तर और दक्षिण भारत में शासन करने वाले मध्य, सातवाहन अथवा पाण्ड्य राजवंश इत्यादि के विषय में जो सूचनाएँ पौराणिक साक्ष्य से प्राप्त होती हैं उनका सन्तोषजनक समर्थन आभिलेखिक साक्ष्यों द्वारा हो जाता है, अतस्व ऐसी स्थिति में राजनीतिक इतिहास के अंकन में पुराणों की उपादेयता अस्वीकार नहीं की जा सकती है ।²

दशरथ शर्मा ने उन तमीक्षकों के मत का खण्डन किया है जिन्होंने पौराणिक साक्ष्यों की तर्दिग्धता एवं उनकी विश्वसनीयता का उल्लेख किया है । शर्मा के अनुसार जिन्हें तमीक्षकों ने पौराणिक विश्वसनीयता मानी है वे वस्तुतः प्रतीयमान हैं, वास्तविक नहीं हैं ।³

प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास के अन्वय पुराणों की प्रामाणिकता को पाश्चात्य पुराविदों ने भी स्वीकार किया है । इस तन्दर्भ में पाजीटर का नाम विशेष उल्लेखनीय है जिनके दो ग्रन्थ 'सैन्ट इन्डियन हिस्टोरिकल ट्रेझरी' तथा 'पुराण टेक्स्ट्स ऑफ़ दि डायनेस्टीज ऑफ़ दि कलि एज' पौराणिक शोध की महत्वपूर्ण निधियों के रूप में स्वीकृत किये जा सकते हैं । इन दोनों रचनाओं में पाजीटर ने प्राचीन भारत के पारम्परिक इतिहास एवं राजनीतिक इतिहास की जानकारी के लिये पुराणों के महत्व का व्यवहारिक परिचय प्रस्तुत किया है ।

आलोचित शोध ग्रन्थ की प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसी शिष्टाता की जा सकती है कि वस्तुतः पौराणिक वर्णन में विश्वसनीयता का कारण क्या हो सकता

है ? इस पुराण के उत्तर में निम्नोक्त तथ्य उल्लेखनीय हैं -

1. कभी कभी पौराणिक साक्ष्य प्रयोग में लाने वाले विद्वानों ने पुराणों के अप्रामाणिक संस्करणों का प्रयोग कर लिया है। उदाहरणार्थ शुंग वंश इतिहास की चर्चा की जा सकती है। वायु पुराण के एक संस्करण में तन्दभिंत है कि पुष्यमित्र के आठ पुत्र एक साथ शासन करेंगे - "पुष्यमित्रस्तुतागच्छाष्टौ भविष्यन्ति तमाः नृपाः"। इस अप्रामाणिक संस्करण को कुछ विद्वानों ने प्रामाणिक मानकर ऐसी स्थापना किया है कि पुष्यमित्र ने अपने साम्राज्य का सामन्तीय विभाजन अपने आठ पुत्रों में किया था।⁴ ऐसी सूचना निश्चय ही इतिहास विरुद्ध है तथा इसका तालमेल अधिकांश अन्य संस्करणों से नहीं बैठ पाता है जिनकी प्रामाणिकता निरापद है तथा जिनमें यह स्पष्टतया निबन्धित है कि पुष्यमित्र का पुत्र अर्थात् अग्निमित्र आठ वर्षों तक शासन करेगा - "पुष्यमित्रस्तुतागच्छाष्टौ भविष्यन्ति तमा नृपाः"।
2. प्रायः उन्हीं पुराण संस्करणों को प्रयोग में लाया जाता है जिन्हें पार्जीटर ने अपने ग्रन्थ "दि डायनेस्टीज आफ दि कलि र्व" में तन्दभिंत किया है अथवा इन संस्करणों के सम्बन्धित उद्धरणों को संकलित किया है। इस प्रसंग में भागवत पुराण की एक पाण्डुलिपि को प्रस्तुत किया जा सकता है जो इस समय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, के ग्रन्थालय में सुरक्षित है। भागवत की उपलब्ध पाण्डुलिपियों में यह सर्वाधिक प्राचीन है। इसकी तिथि विक्रम संवत् 1181 अर्थात् 1023-24 इसवी है। पुराण समीक्षक पार्जीटर को इसकी जानकारी नहीं थी। इसमें वास्तविक देश का उल्लेख करते हुए 'पुष्पनिद्र'। पुष्पेषु निद्रायते इति पुष्पनिद्रः अर्थात् भ्रमर-मिलिन्द-मेनेडर। र्वं 'दमित्र' नामक शातकों को तन्दभिंत किया है जिसका सम्भावित समीकरण मेनेडर और डेमेट्रियस नामक हिन्दू यवन शातकों से किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि आभिनेयिक तथा मौद्रिक साक्ष्यों से अभियोजित उक्त दोनों हिन्दू यवन शातकों का ज्ञान पुराण परम्परा को था।
3. प्रायः उन्हीं पुराण संस्करणों की उपादेयता स्वीकार की जाती है जिन्हें पार्जीटर ने उक्त ग्रन्थ में प्राथमिकता प्रदान की। उदाहरणार्थ विष्णु पुराण के एक संस्करण में तृतीय शोधो के शातकों में

जयकन का पुतंग आता है । इसे पार्सीटर ने अपने ग्रन्थ में कोई महत्व नहीं दिया है जबकि इससे आभिलेखिक साक्ष्य की यह सूचना समर्थित हो जाती है कि आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित मेकना क्षेत्र के पाण्डुवंश का पहला नरेश जयकन था ।⁵

उक्त तथ्यों के आलोक में हम यह कहने की स्थिति में हैं कि प्राचीन राजवंश के इतिहास की संरचना के लिये पौराणिक साक्ष्य को वितर्कितपूर्वक नहीं माना जा सकता है ।

पुराणों के जित्त विशेष खण्ड में राजवंशों का इतिहास संकलित है उसे परम्परा वंशानुचरित की संज्ञा प्रदान करते हैं । प्राचीन भारत के जित्त विद्वत् वर्ग ने वंशानुचरित परम्परा का संग्रह किया उसे तूत के नाम से जाना जाता है । वायु, विष्णु, मत्स्य, ब्रह्माण्ड जैसे प्राथमिक पुराणों में 'तूत' के तन्दर्भ में 'वंश कुल', 'कृतवृद्धि' और 'धीमान्' जैसे सम्मान सूचक विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं । ये विशेषक शब्द निश्चय ही 'तूत' की ज्ञान गरिमा के द्योतक माने जा सकते हैं । यह पौराणिक 'तूत' उक्त प्रतिशेखर तूत से भिन्न था जित्त की उत्पत्ति ब्राह्मण और क्षत्राणी के परिणाम का परिणाम मानी जाती थी । भ्रमश कन्देव उपाध्याय और रोमिला थापर जैसे विद्वानों ने दोनों को एक सम्मिलित 'तूत' की सामाजिक स्थिति की श्रेयता के प्रति सन्देह किया है ।⁶ इसके विपरीत विशम्भरशरण पाठक ने पौराणिक 'तूत' के ज्ञान गौरव का व्याख्यापन कर उसका सम्बन्ध भूगर्भाभिरत अधि तम्पुदाय से सिद्ध किया है ।⁷ इसी अधि तम्पुदाय के श्रेयता और तत्त्वज्ञान के परिणाम में भारतीय लेखन परम्परा का विकास हुआ था । इस प्रकार पुराणों के वंशानुचरित खण्ड में जो ऐतिहासिक सामग्री संकलित है, उसके आधार पर वाठान्तर्गों की प्रासंगिकता, अनुकूलता एवं औचित्य को ध्यान में रखते हुए भारत के राजनीतिक इतिहास की तन्तोन्मूलक स्पष्टता तैयार की जा सकती है ।

वर्तमान वैज्ञानिक युग में परिवर्तित और बहुशः वर्णित भूमिखण्डों से भी पुराणकार सर्वथा संविद्ध थे और इसका विवरण भी अत्यन्त यथावृत्ता से दिया गया है । पौराणिक वाङ्मय में भूगोल का उल्लेख एक तारवान विषय के रूप में किया

गया है और भारतीय भौगोलिक सीमाओं के इनामर्जन के लिये नन्दजात है, पाज्जी-टर, रायचौधरी, बी०सी० लाहा, डी०सी० तरकार, कागे, ती०ए० मेवित आदि तमीक्षकों ने पौराणिक साक्ष्यों की महती उपयोगिता को स्वीकार करते हुए महत्वपूर्ण शोध भी किये हैं। पृथ्वी के तप्तद्वीपों की कल्पना पौराणिक भूगोल की निजी विशिष्टता रही है और इस विषय पर अनेक उल्लेखनीय अनुसन्धान कार्य भी किये गये हैं। डा० बुद्ध प्रकाश ने पुराण-स्थलों के शाकदीप की स्थिति के सम्बन्ध में यह प्रस्तावित किया है कि इसके अन्तर्गत कैम्पियन सागर के पूर्वी, पश्चिमी एवं उत्तरी तटीय प्रदेश निहित रहे होंगे, जिसका विस्तार ८० स्त तक रहा होगा।⁸ वी०एस्० अग्रवाल ने पौराणिक प्रसंगों के नागदीप की पहचान आधुनिक निकोबार से की है और अपने मत की पुष्टि के लिये कलहस्त जातक का प्रमाण प्रस्तुत किया है।⁹ रायकृष्ण दास तथा बी०एच० क्वाडिया ने भी पौराणिक चतुर्द्वीपी व तप्तद्वीपी भूगोल की परिकल्पना को ठोस आधार देने का प्रयत्न किया है।¹⁰

प्राचीन भारतीय धर्म के अंग प्रत्यंग के अन्वेषणार्थ भी पौराणिक शोध अत्यन्तपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इस दिशा में सक्रिय योगदान देने वाले विद्वानों में से कुछ एक के सम्बन्ध में यहाँ विवेचन किया जा सकता है। आर०जी० भट्टारकर ने भारतीय धर्म के गहन अध्ययन के लिये पौराणिक साक्ष्यों की महत्ता का समर्थन करते हुए इसके सामान्य रूप का परिचय दिया है।¹¹ पौराणिकों द्वारा अवतार विषयक धारणा के विकास को लोकप्रिय बनाने के लिये जो प्रयास किये गये, उनके सम्बन्ध में एस्०एस्० क्ने का विचार है कि पौराणिक धर्म परम्परा में ही अवतारतत्त्व को पराकाष्ठा तक विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ और सम्बन्धित साहित्य में तैत्तिरीय अवतारों का उल्लेख है।¹² पौराणिक धर्म में वर्णित विष्णु के अवतारों का आलोचनात्मक अध्ययन करने वालों विद्वानों में जितेन्द्र नाथ बनर्जी भी अग्रगण्य हैं जिन्होंने पाँचरात्र संहिता, महाभारत और भगवद्गीता के प्रसंगों के संयोजन द्वारा पुराण स्थलों की तमीक्षा प्रस्तुत की है और विष्णु के दस अवतारों के स्पष्टीकरण का प्रयास किया है।¹³ रायचौधरी ने भी भाग्यवत धर्म की स्पष्टीक्षा निर्धारित करने तथा कृष्ण समस्या के निराकरण करने का पौराणिक

एवं पुराणोक्त साक्ष्यों के आलोक में सार्थक प्रयास किया है। सन्दर्भित विद्वानों ने उस मत विशेष का खण्डन करते हुए जिसमें कृष्ण को तौर देवता अथवा प्राजा-तीय देवता अथवा वनस्पतिदेवता के रूप में ग्रहण किया गया था, कृष्ण वासुदेव को मानव रूप में मानते हुए छान्दोग्य उपनिषद् के कृष्ण-देवकीपुत्र से समीकृत किया है।¹⁴ शैव धर्म के स्वल्प और लिंग उपासना के उद्भव एवं विकास पर पौराणिक साक्ष्यों द्वारा विशेष सहायता प्राप्त हुई है। इस सन्दर्भ में वी०एम० आप्टे द्वारा किये गये शोध महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने वैदिक स्तुति के स्वल्प एवं लक्षणों का स्थानान्तरण पौराणिक शिव में क्रमिक स्तरों पर होने के निष्कर्ष का प्रतिपादन किया है।¹⁵

वैदिक धर्म के अतिरिक्त जिन उपादानों द्वारा पौराणिक धर्म को सुव्यक्त होने का अवसर मिला, उनमें लिंग-उपासना का महत्वपूर्ण योगदान था। इस सन्दर्भ में गोपीनाथ राव ने वैदिक स्तुति के रूप में 'लिंग' की पौराणिक परिकल्पना को आर्य तथा अनार्य धार्मिक तत्त्वों के समन्वय एवं सन्तुलन का परिणाम माना है।¹⁶ 'ज्योतिर्लिंग' विषयक पौराणिक आठ्यायन की समीक्षा के आधार पर विद्वानों ने लिंगोपासना को शैव धर्म से समन्वित कर इसे सार्वजनीन धार्मिक मान्यता दिलवाई।¹⁷ पौराणिक धर्म की परिधि प्रसार में क्रियाशील धार्मिक तत्त्वों में सूर्योपासना का उल्लेखनीय योगदान रहा है। पौराणिक शोधों से तौर धर्म और सूर्य पूजा के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन भी किया जा चुका है जिनके आधार पर प्रस्तुत तथ्य इस प्रकार हैं - सूर्य उपासना का वैदिक स्वल्प नितान्त सरल था और प्राथमिक पुराणों में सूर्य-प्रतिमा, सूर्य-मन्दिर और तौर पूजक पुरोहितों का विवरण नहीं प्राप्त होता है।¹⁸ सम्भवतः चरमोत्कर्ष पर प्रतिष्ठित वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म की प्रेरणा से सूर्य-पूजकों ने तौर धर्म को भी व्यापनशील बनाने का प्रयास आरम्भ किया। इस प्रसंग में प्राथमिक पुराणों में उपलब्ध कथानकों से प्रकाश पड़ता है कि याज्ञवल्क्य तथा तन्त्राजित की उपासना से संतुष्ट होकर सूर्यदेव अग्निज्वाला से परिवेष्टित वृत्त की आकृति में प्रकट हुए।¹⁹ इस

प्रकार पौराणिक कथानकों में आकार की स्पष्टता अव्यक्त है। अनुसंधानों द्वारा यह सर्वमान्य है कि भारतीय सौर धर्म में प्रतिमा पूजा के प्रचार का श्रेय ईरान के मग पुरोहितों को है। अभिलेखों, मौखिक साक्ष्यों आदि के साथ साथ साहित्यिक प्रमाणों एवं उत्तरकालीन पुराणों से इसका अनुमोदन होता है।²⁰ अतः पौराणिकों ने सौर धर्म के उत्तरकालीन विकासों को मूल पौराणिक तथ्यों के साथ समन्वित रूप में ही आख्यापित किया है। मगों के सौर धर्म के प्रति योगदान को भी इस प्रकार से स्वीकार किया कि उनकी उपासना विधि, भारतीय परम्परा एवं उपासना विधि, तथा मगीय उपासना पद्धति का भारतीयकरण भी कर लिया गया। ध्यातव्य है कि मगों के आने के पश्चात् उनकी विधि के अनुसार जिस सूर्य प्रतिमा का निर्माण आरम्भ किया गया वह भारतीय परम्परा के लिये नवीनताबोधक नहीं थी। इस प्रतिमा की विशेषता थी कि इसमें देवता के चरणों को प्रदर्शित नहीं किया गया था। सूर्य के आकार के विषय में यह भावना वैदिक कालीन सातत्य की सूचक थी। इस आशय का साक्ष्य उत्तरवैदिक ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण में सन्दर्भित है। आलोचित ग्रन्थ में सूर्य के पद-क्रम को स्पष्ट करते हुए निर्देशित किया गया है कि चरणों के अभाव में भी गतिशील रहना, इस देवता की विशेषता है।²¹ पुराण समीक्षकों ने सौर धर्म सम्बन्धी उन पौराणिक प्रसंगों की भी विशेष समीक्षा की है जिनमें लोक प्रचलित परम्पराओं को समावेशित किया गया था और जो सर्वसाधारण के लिये अधिक ग्रहणीय थे जैसे व्रत, दान, दीक्षा, होम आदि। इस सन्दर्भ में हाजुरा ने प्रस्तावित किया है कि पुराणों में इन विषयों का संयोजन छठीं शताब्दी ईसवी के बाद हुआ।²² महामहोपाध्याय काणे के अनुसार इस आशय का निष्कर्ष निकालने में कोई अनौचित्य नहीं दिखाई देता कि उत्तरकालीन स्तर पर संवलित ये विषय वैदिक भावना से भिन्न हैं किन्तु व्यवहार रूप में पौराणिकों द्वारा यह निरूपित करने की चेष्टा की गई कि इन धार्मिक तत्त्वों को वैदिक परम्परा से पृथक् नहीं किया जा सकता है। पौराणिक वाङ्मय में उपलब्ध शाक्त धर्म एवं शक्ति की उपासना के सम्बोधक स्थलों के आलोचनात्मक अध्ययन द्वारा हाजुरा ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि सैद्धान्तिक

एवं उपासना सम्बन्धी विभेदों के मूल में परिस्थितियों तथा परिवेश का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिनका प्रभाव पौराणिक संरचना पर भी पड़ा था। हाज़िरा का मत है कि नवीन पुराणग्रन्थों के सृजन-काल में सुप्तप्राय प्राचीन धार्मिक परम्पराओं को पुनर्जीवन देने तथा पारम्परिक धर्म^{पर} वैदेशिक जातियों के आक्रमण-त्मक घातक प्रभावों को रोकने की प्रवृत्तियाँ क्रियाशील थीं।²³

पुराणों में दार्शनिक तत्त्वों का विवेचन भी अत्यन्त विशद रूप में प्रस्तुत किया गया है। नाना रूपों में भासमान जगत के मूल में एक सर्वशक्तिमान तत्त्व की सत्ता पुराणों में स्वीकार की गई है। वही है विष्णु। विष्णु एवं नारदीय पुराण, वही है शिव। वायु, कूर्म तथा शिवपुराण, वही है शक्ति (देवी भागवत तथा देवी पुराण) और वही है श्रीमद्भागवत तथा ब्रह्मसैवत पुराण। इन पुराणों में अपने परमोपास्य तत्त्व के स्वस्व का अंकन विशद रूप में किया गया है। एतदुक्त दातगुप्त अपने शोध कार्य में विष्णु, वायु, मार्कण्डेय, नारदीय, कूर्म आदि पुराणों के आधार पर ब्रह्म, काल, भक्ति, योग, जगत, अहंकार इत्यादि विषयक दार्शनिक सिद्धान्तों को यथेष्ट आकार भी प्रदान किया है।²⁴ कन्देव उपाध्याय ने पुराणगत दार्शनिक महत्व के दृष्टिकोण से भागवत पुराण के स्थलों का गहन अध्ययन किया है और इस ग्रन्थ को भक्तिशास्त्र के सर्वस्व का अभिधान दिया है। प्रस्तुत विद्वान के अनुसार पुराण साहित्य में 'श्रीमद्भागवत' अपनी दार्शनिकता एवं व्यापक धार्मिकता के कारण नितान्त प्रख्यात है।²⁵

प्राचीन भारतीय नयशास्त्र विषयक परम्पराओं के तन्दर्भ में पौराणिक साहित्य से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। वी०आर०आर० दीक्षितार ने पुराणों की उपादेयता का समर्थन करते हुए विष्णु, मार्कण्डेय एवं अग्नि पुराणों के तत्सम्बन्धी पुस्तकों का विशेष अनुशीलन किया है।²⁶ इसके अतिरिक्त राजा के सहायक कितने अंग और उपांग होते हैं। ताम्र, दाम्र, दण्ड, भेद, राजा के ये चार मुख्य धर्म कब उपयोग में लाये जाते हैं? आदि प्रश्नों का यथोक्त समाधान पुराणों में किया गया है। जगदीश लाल शास्त्री ने राजनय सम्बन्धित उन सभी स्थलों की समीक्षा की है जो मत्स्य, मार्कण्डेय, अग्नि, गरुड, कालिका एवं विष्णुपुराणों में

पुराणों में पौराणिक राजधर्म के स्वल्प को भी भाँति अभिव्यक्त करते हैं ।²⁷ क्लृप्त उपाध्याय ने अग्निपुराण में वर्णित रामनीति में उदात्तता एवं महनीयता का अभाव मानते हुए सुझाव प्रस्तुत किया है कि इस पुराण में कामन्दकीय नीति का सारसंकलन होने के कारण राम से सम्बद्ध राजधर्म के गुणों को स्थान नहीं दिया गया है ।²⁸ अग्निपुराण के नयशास्त्र के प्रकाशक स्थलों की सविस्तार समीक्षा करके बंबईहाट्टर मित्र ने प्रख्यापित किया है कि इस पुराण के आलोचित स्थलों पर यदि एक ओर विष्णुधर्मोत्तरपुराण के आदर्शों का अनुकरण किया गया है तो दूसरी ओर ये याज्ञवल्क्य एवं नारद स्मृति से प्रभावित हैं ।²⁹

प्रतिभा विद्वान्, शिल्पशास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि से सम्बन्धित पौराणिक शोध कार्यों को जिन विद्वानों ने सम्पादित किया है उनमें बी०के० बस्त्रा, गोपीनाथ राव, ए०पी० करमारकर, तारापद भट्टाचार्य आदि के प्रयास उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं । वास्तुशास्त्र का विस्तृत वर्णन मत्स्य पुराण के अठारह अध्यायों में प्राप्त होता है और इस शास्त्र के अठारह आचार्यों के नाम भी उल्लिखित हैं । तारापद भट्टाचार्य ने इन आचार्यों की ऐतिहासिकता एवं उनके ग्रन्थों का समीक्षण प्रस्तुत किया है ।³⁰ ब्रह्मपुराण पर आधारित शिल्प तथा उद्योगों की विस्तृत तालिका का संकलन करमारकर के द्वारा किया गया है ।³¹ बस्त्रा ने कालिका पुराण के तन्दर्भ में शाक्त देवियों की उपासना के स्वल्प को मध्यकालीन अंश में प्रचलित तत्त्वों से सम्बन्धित करने का सुझाव दिया है ।³²

पुराण समीक्षकों द्वारा पुराणों में वर्णित स्थलों का पुरातात्विक अनुसन्धानों के आलोक में समर्थन किया गया है । तांकलिया के शोध कार्यों द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन हुआ है । तन्दर्भित विद्वान् ने पुराणों के विषयानुसृत स्थलों का सम्बन्ध पुरा-ऐतिहासिक युग से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है ।³³ इसके अतिरिक्त बी०बी० ताल ने हस्तिनापुर के उत्खनन कार्यों से प्रमाणित जलप्लावन के पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा उस पौराणिक प्रसंग की पुष्टि की है कि महाभारत युद्ध की कुछ गताब्दियों के पश्चात् जलप्लावन के

कारण हस्तिनापुर से राजधानी को स्थानान्तरित करना आवश्यक हो गया था³⁴ आयों के भारतीय सीमाओं में प्रवेश और प्रसार से सम्बन्धित पौराणिक एवं पुरा-
तात्विक साक्ष्यों को समन्वित करके अल्टेकर³⁵, पुताल्कर³⁶, सुब्बाराव³⁷ एवं
सांकलिया³⁸ ने वास्तविक तथ्यों को उद्घाटित करने के साथ उन आलोचकों की
धारणाओं को निरर्थक सिद्ध कर दिया है जिन्होंने पौराणिक सूचनाओं को मात्र
कल्पना माना है।³⁹

पौराणिक शोधकार्य की अवरोधक कुछ समस्याएँ

पुराण-संहिता से तात्पर्य=पुराणों का सामान्य मत है कि व्यास ने पुराण
संहिता का प्रणयन करके पुराणविषयक अव्यवस्था का अन्त किया और 'पुराणार्थ-
विशारद' व्यास ने ही लोमहर्षण सूत को उसका अध्ययन कराया। इस सन्दर्भ में
वायु, विष्णु एवं ब्रह्माण्ड पुराण के एक महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा की जा सकती
है जिसमें आख्यापित है कि "पुराणार्थविशारद" ने 'आख्यान', 'उपाख्यान',
गाथा तथा कल्पजोति का संग्रह कर "पुराण संहिता" की रचना की।⁴⁰
प्रस्तुत श्लोक के आधार पर यह प्रश्न उठता है कि इस पुराणसंहिता का तात्पर्य
किसी पुराण ग्रन्थ से है अथवा नहीं, और यदि यह "पुराणसंहिता" किसी पुराण
का संकेत देती है तो वह कौन सा पुराण माना जा सकता है। इस प्रश्न का
समाधान करते हुए कालदेव उपाध्याय ने प्रस्तावित किया है कि वर्तमान वायुपुराण
को मूलभूत पुराण संहिता के साथ सम्बन्धित किया जा सकता है क्योंकि इस पुराण
में "पुराण संहिता" के श्लोकों की पुनरुक्ति सबसे अधिक है।⁴¹ उपाध्याय से
पहले जैक्सन और पाजीटर भी अपनी समीक्षा के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचे
थे।⁴² इन दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि सम्भवतः आरम्भिक स्तर पर
कोई मौलिक पुराण संहिता थी और उत्तरकालीन पुराण-ग्रन्थ इसके ही प्रतिसंस्करण
हैं क्योंकि वैदिक एवं पुराण वाङ्मय में 'पुराण' शब्द का प्रयोग एकत्र में किया
गया है। परन्तु पुताल्कर ने इस मत का खण्डन करते हुए मूल पुराण संहिता के
अस्तित्व को उसी प्रकार संदिग्ध माना है जैसे मूलतः किसी 'वेद संहिता' से वेदों

का निस्तरण माना जाये।⁴³ हाज़रा जैसे पुराण समीक्षक ने शततम निष्कर्ष पर पहुँचते हुए मूल 'पुराणसंहिता' की विद्यमानता को काल्पनिक ही कहा है।⁴⁴ निस्तन्देहात्मक रूप से दोनों ही पक्ष साक्ष्य-समर्थित हैं अतः उनकी श्रेयता भी निरापद है। इसकी सम्भावना हो सकती है कि 'पुराण संहिता' किसी ग्रन्थ विशेष की बोधक न होकर संहिताकरण की शैली की परिचायक हो। इसी शैली को आधार बनाते हुए वैदिकों ने वेद-सृजन किया और पौराणिकों ने भी परिवर्तित परिवेश में नवीन मान्यताओं के साथ इसी का अनुकरण किया। अतः यह कहा जा सकता है कि पुराण-संरचना का विकास इसी संहिताकरण की शैली से हुआ था और अनुवर्त्ती पौराणिकों द्वारा इसे परम्परा के रूप में मान्यता दी गई जिसके फलस्वरूप प्रारम्भिक पुराण के प्रतिसंस्करणों के साथ साथ नवीन पुराणों का परिकल्पन भी किया जाता रहा। इस सन्दर्भ में "संहितायुक्ते" शब्द की अभिव्यक्ति "संकलनयुक्ते" अथवा "संघनयुक्ते" - के रूप में मानी जा सकती है। वैदिक वाङ्मय में विकीर्ण और प्राथमिक पुराणों में प्राप्त होने वाले आख्यान, उपाख्यान आदि चारों विषयों को नवीन क्लेवर प्रदान करके पौराणिकों ने जनमानस के अनुस्यू साहित्य का सृजन किया। इसी आधार पर सन्दर्भित श्लोक को पुराण-ग्रन्थ का धोतक न मानकर पुराण संरचना की संकलनशैली का अभिप्राय-सूचक माना जा सकता है।

कतिपय पौराणिक शब्दों की व्याख्या-विषयक मीमांसा

मानव समाज को संस्कृति का पथप्रदर्शन करने वाले दिव्य प्रकाश स्वल्प पुराणों को अनिर्णीत अतीतकाल से संचित विद्याओं की अक्षय मंजूषा भी कहा जा सकता है। परन्तु इस 'पुराण' शब्द से क्या अभिधोतित होता है और इसकी व्युत्पत्ति-विषयक अवधारणा क्या है, यह समीक्षा का विषय है। पुराणों और पुराणेतर ग्रन्थों में भी इसके अर्थ के व्याख्यान का प्रयत्न किया गया है। वायुपुराण में इसकी व्युत्पत्ति बताई गई है - पुरा अनति अर्थात् प्राचीन काल में जो जीवित था।⁴⁵ ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार 'पुराण' शब्द का तत्पर्य

है - पुरा सतद् अभूत् अर्थात् पुराकाल में सेता हुआ था ।⁴⁶ पद्म पुराण में यह निरुक्ति कुछ भिन्नता के साथ मिलती है - पुरा परम्परा वष्टि काम्यते अर्थात् जो प्राचीनता की अर्थात् परम्परा की कामना करता है, वह पुराण कहलाता है ।⁴⁷ इन पौराणिक व्युत्पत्तियों की विवेचना से व्यक्त होता है कि पुराणों द्वारा परम्पराओं के समाहार पर अधिक ध्यान दिया गया था । पुराणोत्तर ग्रन्थों में यास्क के निरुक्त की चर्चा सर्वप्रथम की जा सकती है जिसमें निर्दिष्ट है कि 'पुराण' की संज्ञा इसलिये दी जाती है क्योंकि इसमें पुरा नव भवति अर्थात् परम्परा को नवीन रूप प्रदान किया जाता है ।⁴⁸ 'पुराण' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के भी कई स्थानों पर मिलता है, उसे विशेषण बोध्य रूप में प्रयुक्त करते हुए उसका तात्पर्य प्राचीन अध्या पूर्वकाल में होने वाला, निश्चित किया गया है ।⁴⁹ राय के मतानुसार पौराणिक परिकल्पन के प्रत्येक स्तर पर पुराण रचनाकारों ने पुराण शब्द की अतीतकालीन विशेषता का अनुकरण किया है ।⁵⁰ राय ने अपनी समीक्षा में प्रस्तावित किया है कि 'पुराण' शब्द की व्याख्या के दृष्टिकोण से उन पदों, शब्दों एवं वाक्यों को महत्व दिया जा सकता है जिनका प्रयोग पौराणिकों द्वारा प्रसंगानुसृत स्थानों पर किया गया, उदाहरणार्थ इति नः श्रुतम्, इति श्रुतिः, इति श्रूयते आदि । सामान्य रूप से इन शब्दों का तात्पर्य है सेता सुनते हैं, सेता सुना गया है आदि । अतः पौराणिकों ने इन्हें प्राचीन परम्परा का संकेत देते हुए समकालीन घटनाओं और आदर्शों के निष्पन्न के लिये प्रयुक्त किया ।⁵¹

पाश्चात्य पुराणविद् पाजीटर के द्वारा भी इस सन्दर्भ में गवेषणा की गई है और सेता निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि 'इति नः श्रुतम्' आदि का तात्पर्य लौकिक परम्परा से है । पाजीटर ने इस तथ्य पर भी बल दिया है कि जिन विशेष प्रसंगों में इन शब्दों का प्रयोग पौराणिकों ने किया है वे वैदिक साहित्य में सुलभ नहीं हैं ।⁵² पाजीटर द्वारा प्रस्तावित सुझावों को कीथ और पुतात्कर ने अपने विद्वतापूर्ण तर्कों के आधार पर अमान्य घोषित किया है ।⁵³ इस दिशा में राय ने भी अपने विश्लेषण में कतिपय विचार प्रस्तुत किये हैं । यदि पाजीटर के मतानुसार पुराणों में निष्कट परम्परा लौकिक मानी जाये, उस स्थिति में भी उसे

वैदिक धार्मिक परम्परा से पृथक् नहीं किया जा सकता है । यह भी आवश्यक नहीं है कि जिन पौराणिक सन्दर्भों में आलोचित शब्दों का उल्लेख मिलता है वे सभी सन्दर्भ वैदिक ग्रन्थों में उसी रूप में वर्णित हों । अर्थात् पुराण विहित परम्परा को पूर्णतः वैदिक अनुकरण की सीमाओं में बाँधना औचित्यपूर्ण नहीं है । यह सत्य है कि पुराण रचनाकारों ने श्रुति सम्मत एवं वैदिक परम्पराओं का निर्वाह करते हुए साहित्य संवर्द्धन किया जिन्हें दो प्रकार का मान सकते हैं । प्रथम प्रकार की वे परम्परायें हैं जो विकसित अथवा अविकसित रूप में वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होती हैं और दूसरे प्रकार की वे परम्परायें हैं जो वेदों में संवलित नहीं की गई परन्तु निस्तटेह वैदिककालीन हैं । अतः पुराणों में सम्भवतः दूसरे प्रकार परम्पराओं की अभिव्यञ्जना के लिये "इति न श्रुतम्" जैसे वाक्यांशों को प्रयुक्त किया गया है ।

पुराणों की परात्म एवं मौलिक भाषा और शैली का विवेचन

पुराण वर्णित भाषा और शैली भी समीक्षा का विषय है क्योंकि पुराणों में कथन-विधि पर आग्रह रखने के विपरीत कथन विषय पर आस्था रखी गई है । इसी दृष्टिकोण से पुराणों की भाषा का अपना वैशिष्ट्य है और पारवात्य आलोचक पाज्जिटर ने इसे मूल रूप में प्राकृत माना है । मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों के "वंशानुचरित" छण्ड विषयक स्थलों का परीक्षण करते हुए पाज्जिटर ने प्रस्तावित किया है कि मूलतः ये ग्रन्थ प्राकृत में लिखे गये और पौराणिक ब्राह्मणों ने उत्तरकालीन स्तर पर इनका संस्कृतीकरण कर दिया । अपने मत की पुष्टि के लिये सन्दर्भित विद्वान् ने उन शब्दों का उल्लेख किया है जो अन्यथा प्राकृत में तो शुद्ध हैं परन्तु उनका संस्कृत रूप अशुद्ध प्रतीत होता है । कहीं कहीं पर ये शब्द अपने प्राकृत रूप में ही उपलब्ध होते हैं ।⁵⁴ पाज्जिटर के सुझाव से असहमत होते हुए कीच⁵⁵, याकोबी, पुताल्कर⁵⁶ और कान्देव उपाध्याय ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि पुराणों की भाषा में अभीष्ट अर्थ प्रकट करने के साथ पौराणिक संकलनकर्ताओं ने उसे व्यापक रूप से ग्राह्य बनाने के लिये सरल एवं व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया । ऐसी स्थिति में पुराणों की मूल भाषा को

काव्यगत सौन्दर्य से वंचित सरल संस्कृत के रूप में माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अल्पाक्षरों में स्वतात्पर्य अभिव्यंजित करने वाली पुराणों की भाषा में पाणिनीय व्याकरण का बन्धन स्वीकार नहीं किया गया है। भाष्यकारों का आग्रह है कि इन्हें "आर्य" प्रयोग माना जाये क्योंकि पाणिनि ने "आर्य" पद का प्रयोग वैदिक भाषा के निमित्त करने में अपनी सम्मति दी है और "अनार्य" शब्द का प्रयोग वेद से भिन्न ग्रन्थों के लिये किया गया है। अतः पुराणों में वैदिक व्याकरण के सर्वथा अनुकूल आर्य प्रयोगों की सत्ता है।⁵⁷ उपाध्याय ने अपनी समीक्षा में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि जन सामान्य तक धर्मशास्त्रीय विषयों के प्रचार के लिये लोकभाषा का आश्रय लिया गया। फलतः उस भाषा प्राचीन एवं प्राकृत का पुराणों पर प्रभाव पड़ना नैसर्गिक है।⁵⁸ सन्दर्भित समस्त विद्वानों के परीक्षण के आधार पर पुराण भाषा को ऐसी भाषा मान सकते हैं जिसमें पारम्परिक गूढ़ तत्त्वों का सरल लौकिक भाषा में समायोजन कर लिया गया और इसी के पूर्ण परिपाक के लिये संस्कृत के साथ लौकिक प्राकृत भाषा को सम्मिलित कर लिया गया। अतएव पुराणों की भाषा यथार्थतः संस्कृत है और व्यवहारिक रूप में लोकभाषा प्राकृत के निकट है।

पुराणों की संख्या और "पुराण" के स्थान पर "महापुराण" शब्द के प्रचलन की परम्परा

पुराण समीक्षकों ने अपनी शोध प्रक्रिया में जिन विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित किया है और समय समय पर जिनके समाधान का प्रयास किया है, उन सभी सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रबन्ध में विवेचन करना सम्भव नहीं है तथापि दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला प्रश्न है पुराणों की अष्टादश संख्या को किस स्तर पर निर्धारित किया गया और किन प्रवृत्तियों की प्रेरणा से हुआ। विद्वानों की मान्यता है कि पुराण संख्या निर्दोष न होकर साभिप्राय है। चार वेद, चार उपवेद, छह वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा

और धर्मशास्त्र अठारह विधायें सुविख्यात हैं । इसके अतिरिक्त स्मृतियाँ, पुराण, उपपुराण महाभारत के पर्व, अथर्ववेदा के अध्याय आदि सभी अठारह हैं ।

फलतः यह अठारह संख्या अन्तर्निगूढ रहस्याच्छादित अवश्य है । इस विषय पर मधुसूदन ओझा द्वारा अनेक पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गई हैं -

1. वेदों में सृष्टि का उदय वैदिक छन्दों में स्वीकार किया गया है जिसमें गायत्री और विराट की प्रमुखता है । गायत्री है पृथ्वी-स्थानीया प्रकृतिस्वा तथा विराट है द्युस्थानीय पुरुष स्व । गायत्री के प्रतिपाद में आठ अक्षर होते हैं और विराट के दस अक्षर जिनके संयोग से अठारह की संख्या आती हैं ।⁵⁹ इस प्रकार सृष्टि प्रतिपादक पुराणों के साथ छन्दः सृष्टिवाद की दृष्टि से अठारह संख्या का सम्बन्ध होना युक्तिपूर्ण है ।
2. वेदों का अनुसरण करते हुए पुराणों में यह विद्या का प्रमुख स्व से प्रतिपादन है । यह से जगत उत्पन्न होता है, इसलिये सृष्टि प्रतिपादक पुराणों का यह से सम्बन्ध है । यह उपनिषदों में अष्टादश कर्म के नाम से अभिहित है ।⁶⁰ श्री शंकराचार्य ने इसका विवरण इस प्रकार दिया है कि यह में सोलह श्रुतिक, यजमान, यजमान, यजमान-पत्नी आदि को मिलाकर अठारह के द्वारा यह सम्पादित होता है । इस अष्टादश यह के प्रतिपादक होने के संकेत से पुराणों की संख्या निर्धारित हो सकती है ।
3. मानव शरीर में कार्य करने वाले तत्त्व अठारह हैं । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, तबका अधिष्ठाता मन, पाँच प्राण, बुद्धि और अहंकार । इन अठारह के द्वारा आत्मा सभी कार्य करती है । धर्मप्रतिपादक शास्त्रों में सम्भवतः इसी कारण अठारह को विशेष स्थान दिया गया है ।
4. पुराणों में सांख्य दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया का मान्यता दी गई है । सृष्टि में जिन पदार्थों की उत्पत्ति मानते हैं वे भी अठारह हैं । महत्तत्त्व, अहंकार, मन को सम्मिलित करके ग्यारह इन्द्रियाँ और पंच महाभूत । पृथ्वी, जल, पावक, वायु और आकाश । सृष्टि प्रतिपादक पुराणों में सृज्यमान तत्त्वों की संख्यानुसार पुराणों की संख्या नियत करना तर्कसंगत है ।

इन अवधारणाओं के सन्दर्भ में पुराणों की अब्दादश संख्या का निर्धारण किया जा सकता है।⁶¹ राय के विचार से ओझा द्वारा प्रस्तावित युक्तियाँ सन्देह रहित अवश्य हैं परन्तु उनके आधार पर पुराणों की अब्दादश संख्या का समय निश्चित नहीं किया जा सकता है। सम्भवतः पुराण संकलन के स्तर अनेक थे और क्रमिक रूप से इनकी संख्या अछारह निश्चित की गई। विन्टरनिस्त महोदय ने विष्णु पुराण के एक श्लोक का उल्लेख किया है जिसमें चार प्रारम्भिक पुराण ग्रन्थों की रचना का वर्णन है परन्तु नाम नहीं दिये गये हैं। विन्टरनिस्त के अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी इस विवरण की विश्वसनीयता पर भी संदेह किया है।⁶² महामहोपाध्याय हरप्रसादशास्त्री ने इस श्लोक की प्रामाणिकता पर विश्वास करते हुए पुराण संख्या के विस्तार को तीन स्तरों में निश्चित किया है। प्रथम स्तर पर विष्णु पुराण से अनुमोदित होता है कि पुराण संख्या चार थीं। द्वितीय स्तर पर वायु पुराण के अनुसार दस की संख्या उल्लिखित और तृतीय स्तर पर दस के स्थान पर अछारह हो गई। इन अछारह पुराणों के समय निर्धारण में मत्स्य पुराण के उस स्थल विशेष का आश्रय लिया जा सकता है। जिसमें अछारह पुराणों की चर्चा है और अध्याय तिरपन में जिनका सन्दर्भ प्राप्त होता है।⁶³ हाजुरा के द्वारा प्रस्तुत समीक्षा में मत्स्य पुराण के सन्दर्भित अध्याय की तिथि 550 ईसवी और 650 ईसवी के अन्तर्वर्ती काल में निश्चित की गई है।⁶⁴ इस मता को स्वीकार कर लेने पर पुराणों की अब्दादश संख्या के निश्चित होने का समय पूर्व मध्य-काल का प्राथमिक स्तर माना जा सकता है। द्वितीय प्रश्न के उत्तर में यह सुझाव रखा जा सकता है कि जिस समय काव्य का "महाकाव्य" तथा भारत का "महाभारत" में स्थानान्तरण हुआ, उसी के आस-पास पुराण का "महापुराण" के रूप में प्रचलन हुआ। दण्डी के साक्ष्य द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है। दण्डी ने अपने काव्यदर्श में महाकाव्य की स्वरूपा का विवेचन किया है तथा उनका समय 800 ईसवी के पहले व 500 ईसवी के उपरान्त माना जाता है। निष्कर्ष स्वल्प यह मान सकते हैं कि सातवीं शताब्दी के लगभग "महाकाव्य" के समान "महा-पुराण" शब्द के प्रचलन की परम्परा आरम्भ हो चुकी थी।

दार्शनिकों की दृष्टि में पुराण-प्रामाण्य

पुराणों की प्रामाणिकता पर दर्शनकारों ने विशेष रूप से आलोचना प्रस्तुत की है। वात्स्यायन ने "न्यायभाष्य" में कहा है कि इतिहास पुराण के प्रतिपादन का विषय है लोकवृत्त और इसी दृष्टिकोण से पुराण-ग्रन्थों का प्रामाण्य है।⁶⁵ कुमारिल ने भी तन्दर्भित विषय पर विशद विचार किया है। सम्भवतः उनके काल में धर्म के जनार्थ पुराणों की मान्यता प्रामाणिक ग्रन्थों के रूप में थी। एक प्रसंग में कुमारिल ने पुराणों के उन स्थलों की ओर संकेत किया है जिनमें धर्म की अवनति के कारण वर्णित हैं। पुराणों के तन्दर्भ में कुमारिल ने "स्मर्यन्ते" शब्द को प्रयुक्त किया है।⁶⁶ इसी वर्णन-क्रम में कुमारिल ने शाक्य, बृद्ध तथा इस श्रेणी के अन्य व्यक्तियों का भी उल्लेख किया है जिन्हें पुराणों ने धर्म विप्लव का कारण घोषित किया है।⁶⁷ यहाँ पर दो तथ्य विचारणीय हैं, एक तो "स्मर्यन्ते" शब्द का अभिप्राय और दूसरे कुमारिल के उद्धरण की व्याख्या। राय ने अपनी समीक्षा में "स्मर्यन्ते" को पुराणों की मौखिक स्मरण करने की परम्परा का सूचक माना है जो पुराण-संरचना काल के प्रारम्भिक चरण में तो विद्यमान थी ही और उत्तरकालीन स्तरों पर भी उसका निर्वाह किया गया। द्वितीय तथ्य के सम्बन्ध में उपाध्याय ने प्रतिपादित किया है कि कुमारिल गुणीन पुराणों में बृद्ध के प्रति भर्त्सनापूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त होता है। राय के मतानुसार उपाध्याय के सुझाव को मानने में यह कठिनाई है कि किसी भी पुराण में इस प्रकार की चर्चा स्पष्ट रूप से नहीं उपलब्ध होती है जबकि इन पुराणों में बृद्ध को अवतार रूप में ग्रहण करने और बौद्ध धर्म को पौराणिक धर्म में संवलित करने की प्रवृत्ति अधिक क्रियाशील दिखाई पड़ती है। विष्णु और मत्स्य पुराणों में निरूपित मायामोह आख्यान के द्वारा इसका समर्थन होता है जिसके माध्यम से पुराणकारों ने बौद्ध धर्म को पौराणिक धर्म का ही एक अंग बनाने की चेष्टा की।⁶⁸ आलोचित पुराण स्थलों में किसी धर्म विशेष अथवा सम्प्रदाय विशेष का विरोध न करके वेद विपक्षी सिद्धान्तों की निन्दा की गई है। सम्भवतः कुमारिल के युग में वेद-विरोधी के रूप में बृद्ध एवं बौद्ध धर्म

का प्रसंग प्राथमिक पुराणों में अध्या उनके मूल संस्करणों में वर्णित रहा होगा । यह भी सम्भव है कि ऐसे पौराणिक संस्करण कुमारिल के काल में कुछ न कुछ परिवर्तित रूप में विद्यमान थे । इसी दृष्टिकोण से "स्मर्यन्ते" शब्द का व्यवहार "वर्ण्यन्ते" आदि शब्दों के स्थान पर अधिक उपयुक्त माना गया । "स्वर्ग" शब्द की व्याख्या करते हुए कुमारिल ने इतिहास-पुराण की मान्यता के अनुसार "मेरु-पृष्ठ" से उसका तादात्म्य स्थापित किया है ।⁶⁹ स्वर्ग के सम्बन्ध में इस प्रकार का उल्लेख मत्स्य और पद्म पुराणों में किया गया है ।⁷⁰ उपाध्याय ने इसी आधार पर प्रस्तावित किया है कि कुमारिल का जिन पुराणों से परिचय था वे वर्तमान पुराणों से भिन्न नहीं थे ।⁷¹ राय द्वारा उपाध्याय के मत में कुछ संवर्द्धन करते हुए यह सुझाव रखा गया है कि कुमारिल की दोनों व्याख्यायें दो परस्पर भिन्न पुराण-संरचना से सम्बन्धित हैं ।⁷² "स्मर्यन्ते" शब्द के प्रयोग से सम्बद्ध व्याख्या में परम्परागत पौराणिक विचारों की ओर इंगित किया गया है जबकि दूसरी व्याख्या में कुमारिल ने "पौराणिक" शब्द के साथ "उच्यते" का व्यवहार किया है जो पुराणों में निबद्ध विचारों एवं अपरिवर्तित प्रसंगों का परिचायक है । दोनों ही व्याख्याओं के आलोक में यह समर्थित हो जाता है कि कुमारिल को पुराणों की प्रामाणिकता पर विश्वास था ।

शंकराचार्य का दृष्टिकोण

पुराण-प्रामाण्य के सम्बन्ध में शंकराचार्य द्वारा अनुपोषित उन स्थलों का उल्लेख किया जा सकता है जिनमें प्रचलित पुराणों के श्लोक उद्धृत किये गये हैं । आचार्य के द्वारा किसी पुराण विशेष का नामोल्लेख नहीं किया गया है और पुराण को "स्मृति" शब्द के द्वारा ही सर्वत्र निर्दिष्ट किया गया है । ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों के भाष्य में शंकराचार्य द्वारा ऐसे सन्दर्भों की चर्चा की गई है जिनका स्रोत उन्होंने स्मृति और पुराण को माना है । शंकराचार्य के वर्णनों के आधार पर विन्टरनिस्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उनके काल 11वीं शताब्दी ई० में पुराणों को प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता था ।⁷³ हासरा ने

अपने विवेचन में अभिव्यक्त किया है कि पुराण की प्रामाणिकता का दृष्टान्त देते समय विशिष्ट पुराण का नाम नहीं लिया गया है जबकि ये उद्धरण विष्णु पुराण आदि में उपलब्ध होते हैं।⁷⁴ कल्पों के विषय में आचार्य का कथन है कि "पुराणों में स्थापित किया गया है कि बीते हुए और आगे आने वाले कल्पों का कोई परिमाण नहीं है।" कल्पों को अनन्त बताते हुए ब्रह्माण्ड पुराण में यह श्लोक मिलता है।⁷⁵ इसी प्रकार ये उद्धरण वायु, विष्णु, ब्रह्माण्ड जैसे पुराणों के अतिरिक्त उत्तरकालीन शिवपुराण में भी प्राप्त होते हैं। सम्भवतः पुराणों में वर्णित लक्षणों और विषयों की स्वाभाविक रूप से समानता के कारण किसी विशेष पुराण के नामोल्लेख का औचित्य नहीं था। शिव पुराण में उल्लिखित उद्धरणों के विषय में यह सुझाव रखा जा सकता है कि पुराण परम्परा में विशिष्ट माने जाने वाले विषय शंकराचार्य द्वारा विश्वसनीय तो माने ही गये, साथ ही अपनी विशिष्टता के कारण उत्तरकालीन पुराणों में भी उनका समाहार किया गया। इसी प्रसंग को सुव्यक्त करने के उद्देश्य से उपाध्याय ने ब्रह्मसूत्र, 2/1/1 पर शंकराचार्य के भाष्य को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हुए एक श्लोक की चर्चा की है और भाष्यकार का संकेत वायुपुराण से है, यह निश्चित किया है।⁷⁶ उपाध्याय ने अपनी समीक्षा में प्रस्तावित किया है कि एक तो, यह स्पष्टतः "पुराण" का वचन है किसी स्मृति का नहीं तथा दूसरे, यह श्लोक वायु पुराण में केवल एक अन्तर के साथ उपलब्ध होता है जहाँ "नारायणः" के स्थान पर "महेश्वरः" शब्द प्रयुक्त हुआ है। राय ने उपाध्याय के मत का विश्लेषण करते हुए किंचित अन्य तथ्यों का उद्धाटन किया है- यदि शंकराचार्य ने वायु पुराण के श्लोक को उद्धृत किया तो उसके मूल पाठ में परिवर्तन क्यों किया। निस्तन्देह भाष्यकार का संकेत वायु पुराण से न होकर ब्रह्माण्ड पुराण से है क्योंकि आलोचित श्लोक परिवर्तनहीन स्थिति में इस ग्रन्थ में मिलता है।⁷⁷ इसके अतिरिक्त पौराणिक-संरचना के प्राथमिक स्तर पर वायु एवं ब्रह्माण्ड दोनों ही मूलतः एक ही पुराण ग्रन्थ में अन्तर्निहित थे जिसे "वायु-प्रोक्तं पुराणम्" अथवा "पवमानप्रोक्तं पुराणम्" जैसे विशेषणों से अन्य ग्रन्थों में तथा वायु एवं ब्रह्माण्ड पुराण के उपलब्ध संस्करणों में सम्बोधित किया गया है।

यथार्थतः मौलिक वायु पुराण । वायुप्रोक्ता । के शाखाभूत इन दोनों ग्रन्थों में पौरा-
णिकों की वैवात्मक । वायु । और वैष्णवात्मक । ब्रह्माण्ड । भावनाओं की अभि-
व्यक्ति हुई है । इसी आधार पर उक्त श्लोक के पाठ का प्रयोजन भी सिद्ध हो
जाता है जहाँ वायु पुराण में "महेश्वरः" और ब्रह्माण्ड पुराण में "नारायणः"
शब्द व्यवहृत हुआ है ।⁷⁸ प्रस्तुत परीक्षण में सन्दर्भित तथ्यों के विषय में यह
कहा जा सकता है कि इन दार्शनिकों के युग में । तात्वीं तथा नवीं शताब्दी ई०।
पुराणों के मूल संस्करणों के अतिरिक्त प्रतिसंस्करणों का भी संकलन हो चुका था ।

3774-10
5280

पुराण-प्रामाण्य पर भाष्यकारों का दृष्टिकोण

560972

भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि स्वल्प पुराण-ग्रन्थों की प्रामाणिकता
को पूर्वमध्यकालीन भाष्यकारों ने स्वीकार किया है । स्मृत्युक्ति के भाष्यकार
मेधातिथि की इस सन्दर्भ में यहाँ करना वांछनीय है जिन्होंने अपनी कृति में ऐसे
अनेक श्लोकों को उद्धृत किया है, जिनके वास्तविक स्रोत उपलब्ध पुराण कहे जा
सकते हैं ।⁷⁹ हाजरा ने अपने विवेक में इन श्लोकों के सम्बन्ध में दो प्रमुख तथ्यों
को प्रकाशित किया है - 1। अधिकांश श्लोक सर्ग आदि के नियमित अध्ययन के
प्रसंग में लिखे हुए हैं तथा 2। कुछ श्लोक पुराणों के अतिरिक्त स्मृतियों से भी
अपने आप को सम्बन्धित करते हैं । मेधातिथि द्वारा सन्दर्भित श्लोकों के विषय
में यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें सामान्य रूप से पुराण शब्द वर्णित है, किसी
विशिष्ट पुराण के नामांकन का अभाव है ।⁸⁰ भाष्यकार द्वारा उद्धृत किये गये
श्लोक अपने मूल रूप में अथवा उतते साम्य रखने वाले रूप में मिलते अवश्य हैं परन्तु
उन्हें किस पुराण विशेष से गृहीत माना जाये, यह निश्चित करना टुकर है ।
ऐसी स्थिति में यह स्वीकार किया जा सकता है कि भाष्यकारों ने पुराणों की
प्राचीनता और प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए उनका प्रसंगानुसृत प्रयोग किया ।

हारीत संहिता का एक प्रसंग इस सन्दर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी
है जहाँ स्मृतियों तथा पुराणों के आधार पर अनुध्याय के दिवसों के निर्धारण करने
का उल्लेख किया गया है ।⁸¹ हाजरा ने हारीत संहिता का काल 6वीं शताब्दी

ईसवी को मानते हुए यह सुझाव रखा है कि हारीत के समय तक पुराणों में स्मृतियों के अनुकूल विषयों का समावेश हो चुका था ।⁸² राय ने प्रस्तावित किया है कि इस युग में पुराणों को धर्म के आचार-व्यवहार सम्बन्धी पक्ष के दृष्टिकोण से प्रामाणिक माना जाता था ।⁸³ यहाँ पर विद्वानेश्वर का विवरण दिया जा सकता है जिन्होंने प्रायश्चित्त के विधि-विधानों को प्रकाश में लाते हुए यह प्राख्यापित किया है कि पुराणों के द्वारा ही हारीत को इन विधि-विधानों का परिचय हुआ ।⁸⁴ अतएव ऐसा सुझाव रखा गया है कि पुराणों में आचारपरक विषयों का निरूपण चतुर्थ श० ई० के पूर्व ही हो चुका था ।⁸⁵ और पूर्वमध्यकाल के प्रारम्भ तक पुराणों की प्रामाणिकता भी भाष्यकारों को मान्य हो चुकी थी ।

इसी विवेक-क्रम में स्मृतियों और पुराणों में समान रूप से उपलब्ध होने वाले विषयों की तुलनात्मक प्रामाणिकता पर विचार-विमर्श अपेक्षित है । पुराण समीक्षकों द्वारा इस समस्या के समाधान का प्रयास किया गया है कि मूलभूत समानता होते हुए भी स्मृतियों और पुराणों के प्रतिमाय सिद्धान्तों में जहाँ भिन्नता थी, वहाँ दोनों में से जिसे प्रामाणिक माना जाये । इस सन्दर्भ में डैरेट महोदय ने अपरार्क द्वारा उद्धृत एक स्मृति के आधार पर प्रस्तावित किया कि पौराणिक और स्मार्त सिद्धान्तों के परस्पर विरोधी प्रसंगों में व्यावहारिक दृष्टिकोण से पुराणों की व्यवस्था अमान्य है ।⁸⁶ हाजुरा ने अपनी समीक्षा में ऐसी अवधारणा का खण्डन करते हुए व्यक्त किया कि स्मृति विषयक और पौराणिक व्यवस्था, प्रारम्भ में सम्भवतः परस्पर भिन्न मानी जाती रही हो, परन्तु समय-परिवर्तन के साथ क्रमिक रूप से दोनों को एक ही स्तर पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की गई ।⁸⁷ उत्तरकालीन निबन्धकारों के ग्रन्थों से भी इसका समर्थन हो जाता है कि व्यवहार पक्ष की दृष्टि से स्मृति और पुराणों को प्रायः एक ही माना जाता था ।

पुराणों की पंचलक्षणभूत महत्ता की इदृशता का मूल्यांकन

पुराण आलोचकों ने प्रतिपादित किया है कि पंचलक्षण के कारण पुराणों की प्राचीन महत्ता परम्परागत विषय बन चुकी थी और पूर्वमध्यकाल में भी इसका तिरोधान नहीं हुआ था।⁸⁸ पुराण संरचना के प्राथमिक स्तरों पर पंचलक्षणगत वैशिष्ट्य इतना प्रतिष्ठित हो चुका था कि उत्तरकालीन स्तर पर पुराणों के प्रतिसंस्करणों एवं परिवर्धनों में भी इन्हें सहज रूप से प्रामाणिक मानते हुए स्वीकार किया गया। इस सन्दर्भ में क्लदेव उपाध्याय के द्वारा विश्वस्य 1800-850 ई० के भाष्य की ओर किये गये संकेत की चर्चा विषयानुसूल है। याज्ञवल्क्य स्मृति 13/1701 की स्वप्रणीत टीका "बालक्रीडा" में विश्वस्य ने विश्व के परिणाम के विषय में जहाँ विवरण दिया है, वहाँ उपाध्याय ने सांख्य-सिद्धान्त का सातत्य माना है। यहाँ विश्वस्य का कथन है कि जगत की सृष्टि और प्रलय सम्बन्धी सिद्धान्त पुराण आदि में सर्वत्र प्राप्त होता है। उपाध्याय ने पुराणों की समीक्षा के आधार पर विश्वस्य के इस मत को सवधा यथार्थ माना है और विष्णु, अग्नि, तथा कूर्म पुराणों के प्रमाण भी प्रस्तुत किये हैं।⁸⁹ उपाध्याय के प्रस्तुत निष्कर्ष के साथ कुछ अन्य तथ्य भी ध्यातव्य है। प्रथम तो विश्वस्य ने इस कथन में पुराण-पंचलक्षण के पहले दो लक्षणों की ओर इंगित किया है जिन्हें पौराणिक शब्दावली में सर्ग और विसर्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिसमें विश्वस्य ने पुराण के साथ 'आदि' शब्द प्रयुक्त किया है। प्रतीत होता है कि विश्वस्य ने पुराण का स्पष्टीकरण करते हुए पुराणों के अतिरिक्त उन रचनाओं को "आदि" शब्द से व्यक्त करना चाहा है जिनमें पुराणों के वर्ण्य विषय, सर्ग और प्रतिसर्ग का उल्लेख मिलता है। वस्तुतः विश्वस्य का मन्तव्य सांख्य परम्परा का निष्पन्न करने वाले उन ग्रन्थों से है जिन्हें सर्ग और प्रतिसर्ग वर्णन के कारण पुराणों का समस्तरीय माना जाता था। अतएव कहा जा सकता है कि विश्वस्य के काल में अर्थात् पूर्वमध्य काल में पुराणों के प्रति संस्करणों की निष्पन्नता उनके पारम्परिक लक्षणों के निर्वाह के साथ की गई।

उक्त विवेक में पौराणिक शोध कार्यों तथा तत्सम्बन्धी विभिन्न मत-मतान्तरों के पुनरावलोकन का प्रयास किया गया है जो प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के विषय-अनुशीलन की इयत्ता एवं इदृक्ता के तन्निर्णय में भले ही न रखा जा सके किन्तु पौराणिक समीक्षा के लिये अपनाये गये मापदण्डों और विषय-परक प्रमाणों के विस्तार के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण वान्छनीय है। पौराणिक वाङ्मय के स्वल्प, महत्त्व एवं सतत विषयक पूर्वसूरियों एवं आधुनिक वैदिक परीक्षण के सामान्य एवं विशेष गवेषण तथा अनुशीलन के उपरान्त आलोच्य अध्याय की पंक्तियों में शोध-प्रबन्ध के समालोच्य पुराण-ग्रन्थ वायुपुराण से सम्बन्धित विभिन्न समस्या-सापेक्ष पक्षों का तत्वेक्षण अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्ताव्य है :

प्राथमिक पुराणों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों के अंकन एवं अनुशीलन की दृष्टि से वायु पुराण की उल्लेखनीयता संग्रहविहीन है। इसके अतिरिक्त पुरातन परम्पराओं को प्रतिबिम्बित करने वाले वेद, ग्रंथि प्रणीत आचार संहिता तथा अनेक आख्यान इस पुराण में उपलब्ध होते हैं। फलस्वरूप अनेक पुराणों की अपेक्षा लघ्वाकार होते हुए भी यह रचना यह पुराण-साहित्य में विशिष्ट मानी जाती है। सामान्यतः विद्वानों ने सर्वसम्मति से इसे कतिपय प्रारम्भिक पुराणों में से एक की मान्यता दी है क्योंकि इसमें निरूपित विषय एवं परम्परा-ग्रथित साक्ष्य प्राचीनता के परिपोषक हैं।⁹⁰ कुछ पुराणों की अष्टादश महापुराण तालिका में वायु पुराण का नामोल्लेख न करते हुए शिव पुराण को चतुर्थ स्थान देने का आग्रह किया गया है, जो भ्रमक है। इस आशय का सर्वाधिक प्राचीन सन्दर्भ जलबस्ती के विवरण में प्राप्त होता है जबकि पुराणों के मौलिक रूप में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था।⁹¹ सम्भवतः समालोचकों के भ्रम का कारण शिव पुराण की अनेक संहिताओं में से एक वायुप्रोक्त 'वायवीय संहिता' है जो शिव माहात्म्यादि प्रतिपादक है। परन्तु वायुप्रोक्त स्वतन्त्र वायु पुराण पूर्णतः पृथक्, तान्त्रिक प्रभाव से विरहित तथा साम्प्रदायिक आग्रह से नितान्त विवर्जित पुराण है। इसके अतिरिक्त पुराणीय पंचलक्षणीय का सम्यक् तन्निवेश वायु पुराण का एक आकर्षक वैशिष्ट्य

है जिसमें राजाओं एवं ऋषियों के विषय में प्राचीन अनुवंश श्लोक तथा गाथायें स्थान स्थान पर वर्णित हैं जो इस ग्रन्थ की प्राचीनता का निःसंदिग्ध प्रमाण हैं। इसके विपरीत शिव पुराण अर्वाचीन, तान्त्रिकता से मण्डित और रौद्री साम्य-दायिकता से तंपुटित एक उपपुराण की कोटि का ग्रन्थ है जिसमें अधिक से अधिक सर्ग ही सम्बन्धित यत्र तत्र उपलब्ध हैं। कुछ-एक अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी विद्वान् इस विषय में रेकमत्य हैं कि शिव पुराण को अष्टादश महापुराणों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।⁹² यदि कुछ अन्य तथ्यों का परीक्षण किया जाये तो पुराण-परम्परा में वायु पुराण की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है -

1. प्राचीन ग्रन्थों में वायु पुराण के विशिष्ट गौरव तथा सर्वमान्य माहात्म्य की उद्भावना की गई है। इस आशय के परिपोषक अन्य अनेक साक्ष्यों में बाणभट्ट की दोनों रचनाओं एवं शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र-भाष्य को विशेषतया सन्दर्भित किया जा सकता है, जे वायु पुराण की प्रामाणिकता एवं लोकप्रियता के संशय-रहित सकेतक हैं।⁹³
2. वायुप्रोक्त पुराणों में वायु पुराण और ब्रह्माण्ड पुराण का एकत्व विवादरहित है किन्तु शिव पुराण में इस लक्षण का समन्वय मात्र वायवीय संहिता में किया गया है।

रचना की प्राचीनता तथा शैली को पुराण-सापेक्ष शुचिता की दृष्टि से वायु पुराण का पुराण वाङ्मय में महत्वपूर्ण स्थान है। महाभारत, हरिवंश और बाणभट्ट के द्वारा इस पुराण का उल्लेख अति प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप में किया गया है। महाभारत में प्रस्तुत पुराण की तीन विशेषताओं को साग्रह उद्धाटित किया गया है -

1. अतीत और अनागत का आख्यान जिसका आशय राजवंश वर्णन से है। सम्भवतः महाभारत के रचनाकाल तक वायु पुराण के क्लेवर में राजवंश वर्णन के स्थलों का समाहरण हो चुका होगा।

2. ग्रन्थि के साथ आलोचित पुराण का परिचय उसकी आदरणीय स्थिति को सुव्यक्त करता है ।
3. अन्य ग्रन्थों के समान इसमें भी वायु पुराण के सन्दर्भ में वायुप्रोक्त पुराण का प्रयोग उपलब्ध होता है । दीक्षितार का मत है कि वायु पुराण ही एकमात्र पुराण है जिसके अस्तित्व की ओर स्पष्टतः महाभारत तथा हरिवंश में संकेत दिया गया है ।⁹⁴ हाफ़िज़ की समीक्षा के अनुसार हरिवंश और वायु पुराण के वर्णनों में विभिन्न स्थानों पर शाब्दिक साम्य मिलता है ।⁹⁵

“गद्यं कवीनां” निष्कर्ष वदन्ति” जैसी सद्धृष्टि के सन्निदर्शक बाणभट्ट सातवीं शती। वायु पुराण से सुपरिचित थे और दोनों गद्यकाव्यों - कादम्बरी एवं हर्षचरित-में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । कादम्बरी के पूर्वभाग में जाबलि मुनि के आश्रम के वर्णन-प्रसंग में बाणभट्ट के द्वारा अति सुन्दर परितंभया अङ्कार का प्रयोग किया गया है - “पुराणेषु वायुप्रलपितम्” - अर्थात् पुराणों में वायु के द्वारा कथन उपलब्ध हैं ।⁹⁶

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बाण के युग तक विरचित पुराणों में वायु पुराण की प्रामाणिकता सर्वाधिक मान्य थी । हर्षचरित में पुराण के दो उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण हैं । एक स्थान पर वायु पुराण के जनसाधारण में पठन-पाठन के प्रलयन की चर्चा है तथा अन्यत्र इसी पुराण को पवमान-प्रोक्त पुराण सम्बोधित करते हुए इसकी प्रामाणिकता को स्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त आलोचित पुराण के सन्दर्भ में ‘मुनिगीतम्’, ‘अतिमृष्ट’, ‘जगद्व्यापि’ आदि विशेषण भी प्रयुक्त किये गये हैं ।⁹⁷ प्रस्तुत विवेचन में शंकराचार्य की पंक्ति का उल्लेख वांछनीय है जिसमें पुराण की जो विशेषता अतीत और अनागत के रूप में प्रतिपादित की गई है, वह पूर्णतः उसी प्रकार है जिस प्रकार महाभारत के उद्धरण में वर्णित है ।⁹⁸ उपाध्याय ने ब्रह्माण्ड पुराण, 1/4/30-32 को शंकराचार्य की उक्त पंक्ति से सम्बन्धित किया है । राय ने उपाध्याय की समीक्षा को तत्सम्मान स्वीकार करते हुए प्रस्तावित किया है कि इस पंक्ति का विवरण वायु पुराण,

5/43-54 में भी प्राप्त होता है अतः शंकराचार्य की पंक्ति का आधारभूत पुराण-ग्रन्थ वायु पुराण को मानना औचित्यपूर्ण है।⁹⁹ इसे स्पष्ट हो जाता है कि सप्तम शतक में वायु पुराण का प्रथम एवं प्रामाणिक संस्करण तैयार हो चुका था। वायु पुराण के आख्यान तथा राजवंश विषयक विवरण प्रमाण रूप में उद्धृत किये जाने लगे थे। अन्य प्राथमिक पुराण, जैसे ब्रह्माण्ड पुराण में भी 'वायुप्रोक्त' पुराण की परम्पराओं का अनुकरण किया गया। इन तथ्यों के आलोक में दीक्षितार महोदय ने वायु पुराण के प्राथमिक अंशों का काल 5वीं शताब्दी ई०पू० और अंततम अंशों को 500 ई० का निर्धारित किया है।¹⁰⁰

वायु पुराण के किन विशिष्ट स्थलों को दीक्षितार महोदय ने प्राथमिक अंशों की मान्यता दी है, इस विषय पर स्पष्टतः प्रकाश नहीं डाला गया है। वस्तुतः विद्वान् ने महाभारत, हरिवंश एवं बाण की रचनाओं में वायु पुराण के उल्लेख तथा याज्ञवल्क्य स्मृति और वायु पुराण के कुछ अंशों की समानता के आधार पर अपना मत अनुमोदित किया है। वस्तुतः उक्त ग्रन्थों से वायु पुराण की अपेक्षाकृत प्राचीनता सिद्ध होती है न कि इसके काल-विशेष का स्पष्टीकरण होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति और वायु पुराण में मोक्ष-लाभ हेतु उपयोगी यौगिक क्रियाओं की चर्चा अवश्य उपलब्ध है लेकिन ब्रह्माण्ड पुराण में इसका अभाव इन स्थलों के उत्तरकालीन स्तरों पर समावेशित किये जाने का संकेत देता है। वस्तुतः ब्रह्माण्ड पुराण में मूल वायुप्रोक्त वायु पुराण के विभिन्न महत्वपूर्ण अंशों को संवलित किया गया है। अपने मत के समर्थन में दीक्षितार ने वायु पुराण में वर्णित यौगिक क्रियाओं और यौगिक विधानों की प्राचीनता को उद्धाटित करते हुए उनके स्वरूप का साम्य तैन्ध्य संस्कृति से निर्धारित किया है। परन्तु साक्ष्यों द्वारा पुष्ट अनुसंधानों के आलोक में वायु पुराण के पाशुपत योग विषयक स्थल उत्तरकालीन ही माने गये हैं।¹⁰¹ इसके अतिरिक्त दीक्षितार ने वायु पुराण में प्राप्त होने वाले आर्ष तथा अपाग्निीय प्रयोगों की चर्चा करते हुए प्रस्तावित किया है कि छठीं शताब्दी ई०पू० में भात के द्वारा इस प्रकार की शैली का नाटक प्रणयन में प्रयोग किया गया था। परन्तु यह शैली मात्र वायु पुराण की विशेषता नहीं

है अपितु अनेक पुराणों में यह उपलब्ध है तथा पौराणिक संरचना में लोक प्रचलित शैली की सूचक है। पुराणों की भाषा को व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से कुछ उन्मुक्त होकर तद्-भिन्न शब्दों तथा शब्द रूपों को ग्रहण कर लिया गया था। अतएव यह शैली किसी विशेष पुराण काल की चेतक नहीं है। वायु पुराण की प्राचीनता प्रमाणित करने के प्रयास में दीक्षितार ने वायु पुराण में अनुपलब्ध बौद्ध एवं जैन धर्म सम्बन्धी आचार-विचारों का भी उल्लेख किया है जो पाँचवीं-चौथी शती ई०पू० में आविर्भूत हो चुके थे। राय ने अपनी समीक्षा में इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए आलोचित पुराण में प्रयुक्त 'नग्न' शब्द का तात्पर्य वेद विरोधी धर्म के अनुयायियों से माना है। वायु पुराण के उद्धरण को तांकेतिक ऐतिहासिक तत्त्व की मान्यता देते हुए नग्न शब्द से बौद्धों की ओर अभिप्राय निश्चित किया है।¹⁰²

वायु पुराण का उपलब्ध संस्करण, मूल वायु प्रोक्त वायु पुराण के कहाँ तक निकट है अथवा दोनों में समानता है कि नहीं, यह भी विवेकीय है। अधिकांशतः पुराण ग्रन्थ अपने मूल संस्करण से कुछ न कुछ पृथक् अवश्य हैं और आलोचित पुराण भी इसका अपवाद नहीं है। सामान्य रूप से वायु पुराण की दो प्रतियाँ महत्वपूर्ण हैं। इनमें बंगाल की एसियाटिक सोसायटी द्वारा 1880 ई० में प्रकाशित संस्करण प्राचीन हैं¹⁰³ तथा द्वितीय संस्करण 1905 ई० में पूना के आनन्दाश्रम द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतियाँ वर्तमान समय में नहीं मिलती हैं जिसके कारण मूल पाठ और स्थानान्तरण में कहाँ समानता और कहाँ भिन्नता है, इसका निर्धारण करना कठिन है। श्रीधर स्वामी भागवत की टीका, 1/1/4 में वायु पुराण से एक श्लोक उद्धृत किया गया है। यह श्लोक वायु पुराण के उपलब्ध संस्करण में कुछ भिन्न रूप में प्राप्त होता है। सम्भवतः श्रीधर स्वामी के सामने वायु पुराण का भिन्न पाठ विद्यमान था।¹⁰⁴

निबन्धकारों ने भी साक्ष्यों के रूप में वायु पुराण के अनेक श्लोकों को उद्धृत किया है।¹⁰⁵ इनमें से कुछ श्लोक ऐसे भी हैं जो वायु पुराण की उपलब्ध

प्रतियों में नहीं प्राप्त होते हैं। अतएव मूल वायु पुराण के साथ उपलब्ध वायु पुराण के तादात्म्य स्थापित करने की सीमा निश्चित करना दुष्कर है। वायु पुराण के सन्दर्भ में प्राचीन ग्रन्थों में वायुप्रोक्त पुराण जैसे विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त ब्रह्माण्ड पुराण के लिये भी यही विशेषण प्रयुक्त मिलता है जो तर्कसंगत प्रतीत होता है क्योंकि कुछ अध्यायों और यत्र तत्र कुछ श्लोकों को छोड़कर वायु पुराण एवं ब्रह्माण्ड पुराण का वर्णन-क्रम समान रूप से प्राप्त होता है। इन दोनों पुराणों की पारस्परिक अभिन्नता मूल वायु पुराण से इनके निकट सम्बन्ध को समर्थित करती है।

वायु पुराण के उपलब्ध संस्करण में चार खण्ड - 111 प्रक्रिया-पाद 121 अनुष्म-पाद 131 उपोद्घात-पाद एवं 141 उपसंहार-पाद - हैं और इसके वक्ता वायु हैं तथा रूद्र-शिव की महिमा का व्यापक प्रतिपादन किया गया है। उपाध्याय के मतानुसार हस्तलेखों की समीक्षा के आधार पर प्राचीन काल में कदाचित् इसके दो खण्ड थे - पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध क्योंकि अद्यपर से प्राप्त एक हस्तलेख में यही विभाजन है।¹⁰⁶ हस्तलेखों और वायु पुराण के संप्रति रूप के पृथक्त्व से यह सम्भावना बढ़ जाती है कि प्राचीन काल में वायु पुराण का मौलिक संस्करण अवश्य विद्यमान था जिस पर इस पुराण की उपलब्ध प्रतियाँ आधारित हैं।

वायु पुराण की एक प्रति इण्डिया आफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित है जिसके अध्याय परिशिष्टों में वायु पुराण शब्द प्रयुक्त करने के साथ साथ इसे शिव पुराण भी कहा गया है।¹⁰⁷ अतः संभावनीय है कि जिन संस्करणकर्ताओं द्वारा इसके संस्करण और प्रति संस्करण तैयार किये गये, उन्होंने प्राचीन नाम को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया परन्तु वायु प्रोक्त हुआ वायु पुराण की प्राचीन प्रकृति का निर्वाह करना अपरिहार्य होने के कारण उन्हें नवीन प्रस्तावित नाम के साथ मौलिक नाम भी रखना पड़ा। निश्चय ही इसका मूल नाम वायु प्रोक्त वायवीय पुराण था। इसी आधार पर शिव पुराण के तात्पर्य खण्ड को "वायवीय संहिता" अभिधान देकर प्राचीन एवं प्रामाणिक वायु पुराण की लोकप्रियता का लाभ उठाने

की केटा की गई । यह प्रयास निस्तन्देह वायु पुराण की प्रतिदि का प्रतिम माना जा सकता है । परन्तु इस विषय में श्री चौधरी की धारणा है कि 13वीं 14वीं शताब्दी के लगभग वायु पुराण को शिव पुराण द्वारा अदृश्य कर दिया गया था ।¹⁰⁸ इस विचार से सहमत होने में दो कठिनाइयाँ हैं - एक तो वायु पुराण की लोकप्रियता किस क्षेत्र-विशेष में समाप्त हो सकती थी और दूसरे, किस प्रवृत्ति की क्रियाशीलता के परिणामस्वरूप ऐसा सम्भव था । यह मानना आवश्यक होगा कि सम्पूर्ण भारत में वायु पुराण के पठन पाठन का प्रचलन समाप्त हो गया था । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत में शिव पुराण की प्रतिष्ठा शिव उपासकों में वायवीय संहिता के नाम से थी । यहाँ पर श्रीधर स्वामी द्वारा भागवत टीका, 1/1/4 में उद्धृत एक श्लोक की चर्चा करना प्रसंगा-नुकूल है जो टीकाकार के अनुसार वायवीय संहिता से सम्बन्धित है । परन्तु इस श्लोक का यदि पुनरावलोकन किया जाये तो यह शिव पुराण का मौलिक अंग नहीं प्रतीत होता है क्योंकि वायु पुराण और ब्रह्माण्ड पुराण में यही श्लोक कुछ परिवर्तित शब्द योजना के साथ उपलब्ध है ।¹⁰⁹ निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि श्रीधर स्वामी ने "तथा च वायवीये" शब्द का प्रयोग वायु पुराण के सन्दर्भ में किया है और वायु पुराण के जिस संस्करण से इन्होंने उद्धरण लिया, सम्भवतः उही प्रति से शिव पुराण में भी उक्त श्लोक उद्धृत किया गया । अभी तक सन्दर्भित प्रति के उपलब्ध होने की सूचना नहीं मिली है ।

वायु पुराण का उल्लेख अष्टादश महापुराण की तालिका में चतुर्थ पुराण के रूप में नारदीय पुराण में मिलता है जिसके अनुसार वायवीय पुराण रुद्र का प्रतिपादक, चौबीस सहस्र श्लोकों से सम्पन्न, श्वेतकल्प के प्रसंग में वायु द्वारा निरूपित है । इसके दो भाग हैं - पूर्व भाग में तर्ग, मन्वन्तर, राजवंश, गयातुर का विस्तार से वर्णन, माघ मास का माहात्म्य, व्रत दान धर्म, राजधर्म आदि विषयों का विवरण दिया गया है । उत्तर भाग में नर्मदा का वर्णन तथा शिव का माहात्म्य वर्णित है ।¹¹⁰ मत्स्य पुराण में भी उल्लिखित है कि वायु ने श्वेतकल्प के

प्रसंग से स्तु की महिमा चौबीस हजार श्लोकों में प्रतिपादित की है ।¹¹¹ उत्तर-कालीन पुराणों में वर्णित यह विवरण निस्तन्देह वायु पुराण की प्राचीनता और प्रामाणिकता का ज्वलन्त उदाहरण है । इसके अतिरिक्त उत्तरकालीन स्तरों पर संयोजनों की हंजा होते हुए भी वायु पुराण की पंचक्षणभूत महत्ता का तिरोभाव नहीं हुआ । प्रस्तुत प्रसंग में विचारणीय तथ्य यह है कि वायु पुराण के संप्रति प्राप्त संस्करण में नारदीय पुराण में विवेचित दो विशिष्टताओं का अभाव है - एक तो इसमें श्वेतकल्प का प्रतिपादन नहीं मिलता है जिसके विषय में हाजुरा का मत है कि वराह कल्प का अधिक का देते हुए इसमें श्वेतकल्प एवं वराह कल्प में साम्य स्थापित करने की भी केटा दृष्टिगोचर होती है । दूसरे गया माहात्म्य इसके उत्तरार्द्ध में वर्णित है न कि पूर्वार्द्ध में । हाजुरा का विचार है कि गया माहात्म्य विषयक अध्याय वायु पुराण के अभिन्न अंग न होकर प्रक्षिप्त अंग हैं ।¹¹² परन्तु इस तन्दर्भ में राय ने प्रस्तावित किया है कि नारदीय पुराण का विवरण उस काल-विशेष का बोधक है जबकि तीर्थों की प्रसिद्धता जलजन्तु का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी थी । इसी आधार पर सम्भवतः नारदीय पुराण के संस्करणकर्त्ता ने वायु पुराण की अनुक्रमणी को परिवर्तित करके समयानुक्रम ब्रूने के उद्देश्य से गया-तीर्थ का माहात्म्य उत्तर भाग से पूर्व भाग में स्थानान्तरित कर दिया हो । इसके अतिरिक्त गया-माहात्म्य सम्बन्धी स्थल वायु पुराण में उत्तरकालीन संयोजन का परिणाम हो सकते हैं किन्तु गय का प्रसंग प्रक्षिप्त मानना तर्कसंगत नहीं है । यहाँ पर विवेचनीय है कि व्यक्तिसाचक गय शब्द का उल्लेख वैदिक ग्रन्थों में भी प्राप्त होता है । ऋग्वेद के एक छन्द में गय के द्वारा देवताओं की स्तुति का वर्णन है ।¹¹³ तन्दर्भित संहिता में गय का सम्बन्ध अधिकांशतः असुर, दास तथा राक्षसों के साथ स्थापित किया गया है ।¹¹⁴ नारदीय पुराण में गया-माहात्म्य शब्द का उल्लेख न करते हुए केवल यह आख्यात है कि वायु पुराण में गय के शिरशेदन का विस्तार-पूर्वक वर्णन दिया गया है । ध्यातव्य है कि वायु पुराण के दो अध्यायों में दो पृथक विवरण इस सम्बन्ध में मिलते हैं । अतएव बहुत कुछ सम्भव है कि वायु पुराण में निरूपित गय विषयक अध्याय वैदिक आख्यान का पौराणिक विस्तार हो ।¹¹⁵

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि गय-विषयक स्थल वायु पुराण के मौलिक एवं पुरातन अंश ही हैं तथा अनुवर्ती स्तरों पर पुरातन स्थलों को परिवर्द्धन एवं श्लोक-संयोजन का विषय बनाया गया ।

वायु पुराण के कतिमय प्रमुख पक्षों की समीक्षा से उसकी प्राचीन महत्ता का समर्थन अवश्य होता है परन्तु उसके आरम्भिक अंशों के रचनाकाल का निर्धारण सुनिश्चित रूप में नहीं किया जा सकता है । यह निश्चित है कि गुप्त सम्राटों के काल तक वायु पुराण का प्रथम संस्करण प्रकाशित हो चुका था क्योंकि इसमें गुप्त राज्य के आदिम काल की राज्य सीमा का उल्लेख मिलता है जो समुद्रगुप्त की निष्क्रियता से पूर्वकालीन है ।¹¹⁶ फलतः 300 ई० से लेकर 400 ई० के मध्य किसी समय वायु पुराण के प्रथम संस्करण को प्रस्तुत किया गया होगा ।¹¹⁷ इसके पश्चात् प्रामाणिक पुराण की मान्यता होने के कारण वायु पुराण के संस्करण तथा पुनिसंस्करण उक्त निर्धारित तिथि के बाद भी प्रकाशित किये जाते रहे ।

मूलभूत पुराणों में कालान्तर में यत्र तत्र स्फुट श्लोक ही नहीं जोड़े गये, प्रत्युत अध्याय के अध्याय ही जोड़ दिये गये । वायु पुराण में भी इसी प्रवृत्ति का निर्वाह स्थान स्थान पर दृश्यमान होता है । इसी आधार पर हाजिरा महोदय ने वायु पुराण के कतिमय अध्यायों का उत्तरकालीन स्तर पर संयुक्त माना है - अध्याय 16-17; अध्याय 18; अध्याय 57-59; अध्याय 73-83; अध्याय 101 और अध्याय 105-112. इन विभिन्न अध्यायों की उत्तरकालीनता प्रमाणित करने के लिये तन्दर्भित विद्वान् ने तर्कसंगत विचार प्रस्तुत किये हैं । अध्याय 16-17 में निरूपित पाशुपत योग के सम्बन्ध में इनका मत है कि मार्कण्डेय पुराण में उपलब्ध सतततम स्थल अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन एवं संक्षिप्त है जबकि वायु पुराण में इन्हें तपिस्तार वर्णित किया गया है । इसके अतिरिक्त मूल वायु पुराण के स्थानान्तर ब्रह्माण्ड पुराण में पाशुपत योग का उभाव उसकी उत्तरकालीनता की पुष्टि करता है । अध्याय 18 में वर्णित यतियों के नियम-विधानों का उल्लेख भी ब्रह्माण्ड पुराण में अप्राप्त है जिसके कारण उसका उत्तरकालीन स्तर पर संयोजन सम्भावित प्रतीत

होता है। युग-धर्म विषयक अध्याय 57-58 के तिथि निर्धारण में हाजुरा महोदय ने दो महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्धाटित किया है। प्रथम तो, इसमें नन्द वंश से आनन्द वंश तक का राजनैतिक इतिहास उल्लिखित है जिससे इसकी तिथि 200 ई० से पूर्व मान सकते हैं। दूसरे, मत्स्य पुराण के राजनैतिक इतिहास तम्बन्धी स्थल वायु पुराण पर आधारित हैं अतः सम्भव है कि इन अध्यायों को मूल वायु पुराण में तृतीय शताब्दी ई० के पहले संयोजित किया गया था। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस समय वायु पुराण का प्रथम संस्करण प्रकाशित होने वाला था, लगभग उसी समय ये अध्याय जोड़े गये। श्राद्ध तम्बन्धी 73-83 अध्याय की समीक्षा में हाजुरा ने दो ताक्ष्यों को आलोचित किया है। वायु पुराण के श्राद्ध प्रसंग में जो योगियों की क्रेठता का प्रतिपादन किया गया है, उसका साम्य पाँचरात्र संहिताओं के तत्सम स्थलों से है तथा मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में इनका अनस्तित्व इन्हें उक्त स्मृतियों से बाद का निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त इस स्थल पर नग्न व्यक्तियों को श्राद्ध वर्जित बताया गया है जिनके सन्दर्भ में हाजुरा ने जैन एवं बौद्ध मतावलम्बियों को मान्यता दी है। अतएव जब बौद्ध तथा जैन धर्म परान्मुख स्थिति में पहुँच रहे थे तब इन अध्यायों का संकलन हुआ तथा इन्हें वायु पुराण में समाहित किया गया। अध्याय 101 में निरूपित है जिसे अध्याय 73-83 के समकालीन माना जाना औचित्यपूर्ण है। गया-माहात्म्य पर वायु पुराण में विशेष प्रकाश डाला गया है और 105-112 अध्याय को मूलभूत वायु पुराण का अंग मानने में कठिनाई प्रतीत होती है। वायु पुराण की सभी प्रतियों में गया-माहात्म्य का विवेचन नहीं उपलब्ध है तथा वायु पुराण से पूर्णतः पृथक् भी यह अंग स्वतन्त्र कृति के रूप में प्राप्त है जिससे हाजुरा ने प्रतिपादित किया है कि 1400 ई० के लगभग वायु पुराण में इन अंगों को संयोजित किया गया। हाजुरा के निष्कर्ष के सन्दर्भ में राय ने प्रस्तावित किया है कि गया माहात्म्य विषयक सभी अध्याय उत्तरकालीन संयोजन का परिणाम नहीं थे अपितु गय-अनुर तम्बन्धी आख्यान को वैदिक वर्णन का विस्तार मान सकते हैं जो अध्याय 105 तथा 112 दोनों में निरूपित हैं। यदि अध्याय 105 को वायु पुराण का मौलिक अंगभूत

पाठ मानें तो अध्याय 112 को वर्णन की अनुकूलता के आधार पर बाद में जोड़ा गया मानने की सम्भावना बढ़ सकती है ।¹¹⁸

कालिय उत्तरकालीन अध्यायों का आलोचनात्मक विवेचन

आलोचित पुराण के कुछ अन्य अध्यायों के अन्तः ताक्ष्यों से सम्भावित लगता है कि वे मौलिक वायु पुराण के स्थल नहीं थे और ग्रन्थ को समयानुकूलता प्रदान करने के लिये उन्हें संयुक्त करके उसका विस्तार कर दिया गया । यहाँ सर्वप्रथम अध्याय 11-20 में प्राप्त होने वाले पाशुपत योग की चर्चा की जा सकती है जिनमें हाबूरा द्वारा समीक्षित अध्याय भी निहित है । अपने परीक्षण में तन्द-भित विद्वान् ने अध्याय 16-18 की तिथि 400 ई० के उपरान्त निर्धारित की है जिसे उक्त अध्यायों में यथाक्रम वर्णन-योजना के अभाव के कारण समर्थित किया जा सकता है । अध्याय 17 के एक श्लोक में वर्णित है कि यौगिक क्रिया की ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् योगी को आचार्य की आज्ञा से देमादन-लाभ करना चाहिये जिससे ज्ञान-वृद्धि सम्भव है । ध्यातव्य है कि यही उल्लेख अध्याय 16 के छठे श्लोक में प्राप्त होता है । प्रतीत होता है कि मूलतः एक अध्याय में ही यह विधान निरूपित था जिसे बाद में बढ़ाया गया अथवा किसी अन्य ग्रन्थ से, सम्भवतः मार्कण्डेय पुराण से इन्हें विद्योपासना के प्रचार के लिये उद्धृत करके वायु पुराण में उत्तरकालीन स्तर पर संयोजित कर दिया गया । पाशुपत योग से सम्बन्धित अन्य अध्यायों के सम्यक् विवेचन से व्यक्त होता है कि इनमें उन सामाजिक तत्त्वों को संश्लेषित किया गया है जो पौराणिक संरचना के उत्तरकालीन स्तर पर प्रचलित थे । अध्याय 11 के आठवें तथा नवें श्लोक में अतीत, आधुनिक एवं अनागत तत्त्वों के दर्शन से योगियों के बुद्धत्व प्राप्त करने का उल्लेख है । अध्याय 12 के चौबीसवें श्लोक में आक्यात है कि मूल तत्त्व का साक्षरत्कार होने पर, और तार्कजनीन बुद्धि के अवनत होने पर योगी, बुद्ध होता है । निर्विवाद स्पष्ट यह वर्णन बौद्ध धर्म से प्रभावित है जिसका पुराण रचना की प्रारम्भिक अवस्था में सर्वथा

अभाव था । पाँचवीं शताब्दी ई० में बौद्ध धर्म का समाहार पौराणिक संरचना में अनुमानित है अतः इन अध्यायों में वर्णित श्लोकों को भी तत्कालीन कहा जा सकता है ।

प्रस्तुत अध्यायों में विरूपित साम्प्रदायिक तत्वों के उद्घाटन से भी उनकी उत्तरकालीनता की पुष्टि होती है क्योंकि पौराणिक संरचना के आरम्भिक स्तर पर दैवी समन्वयवाद पर अधिक जोर दिया गया था जबकि इनमें शिव के उपास्य तत्व को ही प्रकट किया गया है । दृष्टान्त रूप में, अध्याय 20 के छठे श्लोक में विष्णु के तीन पदों का उल्लेख है जिनका सम्बन्ध न योगी से निश्चित किया गया है और न ही उनके दैवी तत्व पर प्रकाश डाला गया है । परन्तु इसी अध्याय के अन्तिम श्लोकों में शिव-माहात्म्य का अतिरेक के साथ वर्णन महाेश्वर के प्रति आलोचित पुराण की एकनिष्ठता का पुष्ट प्रमाण है ।

कल्प नित्यण सभी पुराण - ग्रन्थों में उपलब्ध है और आलोचित पुराण के अध्याय 21-22 में उसकी विद्यमानता पुराण-रचना शैली के निर्वाह की सूचक है । परन्तु मूल वायु पुराण के स्थानान्तर ब्रह्माण्ड पुराण में इन अध्यायों का लोप इनकी मौलिकता को संदिग्ध बना देता है । इसके अतिरिक्त वर्णन क्रम के व्यवधान से भी इन्हें मौलिक पुराण का अंगभूत मानने में कठिनाई प्रतीत होती है । अध्याय 21 में नैमिषारण्य के अधियों में ऋषि तापशि के द्वारा वायु के समस्त दो प्रच्छन्ना की गई जो एक दूसरे से अपूर्णतः पृथक् थीं । ब्रह्मा की उत्पत्ति, विष्णु और शिव की मैत्री तथा रुद्र शिव की उपासना स्वयं विष्णु भी जिस कारण वश करते हैं, आदि से प्रथम प्रच्छन्ना सम्बन्धित थी जिसका निराकरण करने के स्थान पर द्वितीय प्रच्छन्ना का उल्लेख कर दिया गया है जो कल्प के कारण एवं विस्तार विषयक है । एक ही अध्याय के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न विषयों का समाहार एक से अधिक संकलनकर्ताओं की संतुष्टि का परिचायक है । पौराणिक वर्णन-योजना के आधार पर यदि कल्प-नित्यण को पहले का मान लिया जाये तब विष्णु, रुद्र आदि देवताओं की यथा प्रसंगानुक्त नहीं है । यह भी उल्लेखनीय है कि पुराण-

तृजन के प्राथमिक स्तरों पर सभी देवताओं को आराध्य घोषित किया गया न कि उनकी पारस्परिक तुलना को वर्ण्य-विषय बनाया गया । अध्याय 22 में कल्प-नित्यण अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप में है परन्तु अन्तिम श्लोकों को प्रक्षिप्त मानना ही औचित्यपूर्ण है । अध्याय की समाप्ति 19वें श्लोक के साथ ही सम्भावित लगती है जहाँ ब्राह्मणों के ब्रह्मलोक में प्रवेश एवं प्रत्यागमन से मुक्ति का वर्णन है । परन्तु पुनः अन्तिम श्लोकों में आक्यात है कि धर्म की स्थापना के बाद ब्राह्मण रत्नलोक में प्रवेश करते हैं और उनका पुनरागमन नहीं होता है¹⁹ । अतएव अन्तिम श्लोकों को उत्तरकालीन प्रक्षिप्त अंग कहा जा सकता है जिनमें संकलनकर्ता ने अपनी वैशात्मक अभिरुचि का प्रतिपादन वर्णन क्रम के नैरंतर्य की ओर ध्यान न देते हुए किया है ।

आलोचित पुराण के अध्याय 23 के 100वें श्लोक में विष्णु एवं नारायण में तादात्म्य स्थापित करते हुए वराह-अवतार विष्णु की संभूति मानी गई है । यह स्थल पौराणिक धार्मिक प्रवृत्ति का पोषक होते हुए भी वायु पुराण की वर्णन विधा से भिन्न है । इस निष्कर्ष का आधार इसी पुराण का छठा अध्याय है जिसमें नारायण और वराह का वर्णन उपलब्ध है और उन्हें ब्रह्मा से अभिन्न माना गया है । स्मरणीय है कि वैदिक वर्णनों में भी ब्रह्मा और वराह का अमिट सम्बन्ध निर्दिष्ट है । यदि पौराणिक वर्णन को वैदिक परम्परा के निवाह का यौक्तिक मान लिया जाये तब अध्याय 23 को उत्तरकालीन स्तर पर संयुक्त मानना तर्कसंगत है । इस अध्याय के कुछ अन्य श्लोकों के परीक्षण से इसका कालान्तर में संयोजित होना पुष्ट हो जाता है । श्लोक संख्या 93 में तीर्थ-फल की अपेक्षा ध्यान-योग को उत्कृष्ट बताया गया है । तीर्थ-फल की वहाँ सभी सम्भव है जब उसका सम्यक् ज्ञान हो, अतः तीर्थ विषयक अध्यायों के समावेश के पर्याप्त ही यह वर्णन आलोचित पुराण का अंग बन सका होना । साङ्गर ने अपने विवेचन में छठी शताब्दी ई० का अन्तिम चरण, पुराणों में तीर्थ-महत्त्व विषयक अध्यायों के सम्मिश्रण का काल निश्चित किया है ।¹²⁰ श्लोक संख्या

57 तथा उसके बाद के श्लोकों में श्वेतकल्प का उल्लेख है। हाजुरा ने अपनी समीक्षा में इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि वायु पुराण में वराह कल्प पर अधिक प्रकाश डाला गया है जो ब्रह्माण्ड पुराण में भी उपलब्ध है। परन्तु नारदीय पुराण में श्वेतकल्प का निस्पृण वायु पुराण के विशिष्टताबोधक स्थल के रूप में वर्णित है। ऐसी स्थिति में श्वेतकल्प-निस्पृण को वायु पुराण के उत्तरकालीन स्तर पर संयुक्त मान सकते हैं जो नारदीय पुराण की रचना से पूर्व वायु पुराण की विशेषता के रूप में प्रचलित हो चुका था। नारदीय पुराण के रचना काल के विषय में यदि हाजुरा द्वारा प्रस्तावित तिथि को माना जाये तो वायु पुराण के मौलिक पाठ में इस अध्याय को सातवीं तथा नवीं शताब्दी के मध्य में अन्तर्निविष्ट माना जा सकता है।

अध्याय 24 में निरूपित श्लोकों के वर्ण्य-विषय का परीक्षण करने पर इन्हें उत्तरकालीन स्तर पर संयुक्त कहा जा सकता है। श्लोक संख्या 73-76 तक प्रस्तुत अध्याय में ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति एवं वायु के द्वारा अण्डमेद पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आलोचित पुराण के अध्याय 3 के 59वें श्लोक में इन्हीं तथ्यों का वर्णन है। अतएव दोनों में से मौलिकता की दृष्टि से कितने अतदिग्ध माना जाये, यह विचार्य है। सम्भवतः अध्याय 3 को मूल वायु पुराण का अंगभूत मानना युक्तिपूर्ण होगा क्योंकि ब्रह्माण्ड पुराण 11/51 में भी यह विवरण उपलब्ध है। दोनों पुराणों में अण्डमेद की क्रिया का सम्बन्ध वायु के स्थान पर स्पष्टता से स्थापित किया गया है।¹²¹ श्लोक संख्या 117 में शिव को अहिंसा तत्त्व से युक्त कहा गया है जिसके आधार पर प्रस्तुत अध्याय का काल 5वीं शताब्दी के उपरान्त रखा जा सकता है जबकि बौद्ध धर्म के प्रभाव से पुराण संकलनकर्ताओं ने मनोनुकूल विचारों का प्रतिपादन पुराण ग्रन्थों में किया। श्लोक संख्या 163 में शिव को महिमान्वित करते हुए एक-प्रकल्पित कहा गया है।¹²² इससे आभासित होता है कि शिव को सर्वोपरि स्थान प्रदानार्थ ही ऐसा वर्णित है अन्यथा पौराणिक विचारधारा इसके विपरीत है तथा स्वयं वायु पुराण के वर्णन

भी परस्पर विरोधी हैं । वायु पुराण 21/1, ब्रह्माण्ड पुराण 2/13/72 तथा मत्स्य पुराण 13/14 के वर्णनों से पौराणिक परम्परा तुल्य हो जाती है जहाँ शिव को यह में आमन्त्रित करने का निषेध किया गया है । निषेध स्वल्प इस उत्तरकालीन संयोजन की सम्भावना प्रकट हो जाती है क्योंकि यदि प्रस्तुत अध्याय के संकलनकर्ता को वायु पुराण के विवरण तथा वर्णन-क्रम का ज्ञान होता तो इस विरोधात्मक वर्णन का समावेश नहीं किया होता । यह भी हो सकता है कि दो पृथक कालों में भिन्न संकलनकर्ताओं ने इस अध्याय को प्रणीत किया हो ।

अध्याय 25 के श्लोकों में अभिव्यंजित साम्प्रदायिक आग्रह इसकी उत्तर कालीनता की संशुद्धि करती है । मयु और कैटभ की उत्पत्ति एवं विनाश से सम्बन्धित इस पौराणिक आख्यान को शिव और विष्णु में समन्वय स्थापित करके वायु पुराण के मूल पाठ में संशुद्धि करने का प्रयत्न किया गया है । शिव के संस्तवन के लिये विष्णु के द्वारा मयु और कैटभ का संहार भी उन्हीं की अनुकम्पा से घोषित है । इसके अतिरिक्त श्लोक संख्या 6 में विष्णु के तन्दर्भ में कृष्ण शब्द का प्रयोग पौराणिक संरचना को उस अवस्था का प्रतीक है जब अवतारवाद की कल्पना निष्पन्न हो चुकी थी । हाजिरा के मतानुसार पौराणिक-संरचना प्रक्रिया के आरम्भिक काल में श्रीकृष्ण को विष्णु का अन्त्यांश अवतार ही माना गया था परन्तु कालान्तर में उन्हें विष्णु के पूर्णावतार अर्थात् स्वयं विष्णु के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया । अतएव इस अध्याय को भागवत का तम-तामयिक अर्थात् इसके बाद का मानना ही समीचीन है ।¹²³

अध्याय 26 के वर्णन-विषय का सम्बन्ध तृप्तिकरण तथा देवोपासना को मोरव-मण्डित करने से है । यदि परम्परानुगत पुराणस्थ विषयों का अन्वेषण किया जाये तो तृप्ति निरूपण की प्राचीनता निःसन्देह प्रामाणिक है । प्रस्तुत अध्याय के प्रथम चार श्लोकों में तूत द्वारा शिव के अवतारों को प्रकाशित करने के लिये प्रश्न किया गया है जो निरर्थक प्रतीत होता है क्योंकि अध्याय 23 में इसका

विस्तार वर्णन उपलब्ध है। प्रच्छन्ना के उपरान्त शिव के अवतारों का उल्लेख न करते हुए वायु के द्वारा सृष्टितत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण अध्याय के केवल प्रथम चार श्लोकों के अतिरिक्त ब्रह्मा के सृष्टिकरण और उसके फलस्वरूप स्वरोंत्पत्ति का प्रसंग ही विस्ताररहित निरूपित है। यहाँ नाना वर्णात्मक यौद्ध स्वर अत्यन्त सुन्दर रूप से विशिष्टित है जो पुराणकारों की प्राथमिक वर्णशैली से सर्वथा भिन्न होने के साथ ही व्याकरण से सम्बन्धित लगते हैं। वर्ण-क्रम में व्यवधान और विषय-वस्तु का पारस्परिक पृथक्त्व उत्तर-कालीन संकलनकर्ताओं द्वारा प्रदत्त माना जा सकता है।

अध्याय 32 में शिवोपसक्त संकलनकर्ता की अभिरुचि का ज्वलन्त प्रमाण 21वाँ श्लोक है जिसमें कृत्युग में ब्रह्मा, त्रेता में यक्ष, द्वापर में विष्णु की उपासना का विधान घोषित करते हुए शिव को सार्वभौम तथा सार्वकालिक पूजित होने वाला कहा गया है। इस स्थल पर पुनः-धर्म वर्णन के स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि तथा इन्द्र की तुलना में शिव की सर्वाच्चता प्रकाशित करते हुए श्लोक संख्या 2 से 4 तक उनका ही गौरव-मान किया गया है। श्लोक संख्या 16 में शिव से ही यक्ष का प्रवर्तन माना गया है जो पौराणिक परम्परा के नैरन्तर्य में व्यतिक्रम का सूचक है। अतएव देव-समन्वयवाद के पौराणिक दृष्टिकोण के विपरीत यहाँ उपलब्ध साम्प्रदायिक भावना उत्तरकालीन संयोजन का परिणाम है।

अध्याय 34 में भुवन-विख्यात नित्यग में विभिन्न दीपों एवं पर्वतों का लालित्यपूर्ण शैली में उल्लेख करते हुए श्लोक संख्या 36 से 45 तक प्रातःमिक प्रतिष्ठा के फलस्वरूप शिवपरक विचारों का तन्निवेश कर दिया गया है। मात्स्यवान् तथा गन्धमादन पर्वत की विशेषताओं को उद्घाटित करने के पश्चात् श्लोक संख्या 36 की पंक्तियों के पूर्वांश में मेरु पर्वत-वर्णन आरम्भ करके क्रम-भंग कर दिया गया है। अनुवर्ती श्लोकों में श्लोक संख्या 45 तक महेश्वर की सृष्टि का कारणभूत बता कर पर्वत व नदियों के साथ सम्पूर्ण तनातन जगत उन्हीं के द्वारा रचित कहा

गया है। श्लोक संख्या 46 में मेरु पर्वत की वर्णन-शृंखला पुनः विस्तारित है। व्याप्त है कि ब्रह्माण्ड पुराण में मेरु पर्वत का वर्णन वायु पुराण के समान ही है किन्तु प्रस्तुत अध्याय में अन्तर्भूत श्लोकों का ब्रह्माण्ड पुराण में तिरोभाव उनकी मौलिकता को तंदिग्ध कर देता है। शिव को प्रदत्त महादेव, जगत-ज्येष्ठ, महेश्वर, महायोगी आदि अभिधानों के अतिरिक्त उन्हें प्रजापति-पति, ब्रह्मा, ईशान आदि नामों से सम्बोधित किया गया है। यहीं पर शिव द्वारा तपोदित तमस्त कायों को 'वैष्णव' संबोधित दी गई है। 'वैष्णव' शब्द इस स्थल पर व्यापनशीलता के लिये प्रयुक्त है। पौराणिक परम्परा में अधिकांशतः 'वैष्णव' का प्रयोग विष्णु के तन्त्र में ही मिलता है किन्तु यहाँ उसका शैव-मतांतरित होना असंगति का परिचायक है। निष्कर्ष ल्येण प्रस्तावित किया जा सकता है कि साम्प्रदायिक आग्रह से प्रेरित संस्कृत ने उत्तराखण्ड स्तर पर इन श्लोकों को संयुक्त किया।

अध्याय 40-49 तक भुवनकोश का विस्तारण ही उपलब्ध है। इनमें से अध्याय 45, 46, 47 तथा 49 में उल्लिखित विवरण ब्रह्माण्ड पुराण के तत्सम अध्यायों में भी मिलते हैं। भौगोलिक वर्णन से सम्बन्धित प्रस्तुत अध्यायों में कहीं कहीं विषयांतर दृष्टिगोचर होता है जहाँ शैवोपासना को प्रधानता दी गई है। अध्याय 40 के देवकूट पर्वत-वर्णन में तित्त्व, शक्ति, गन्धर्व तथा नामेन्द्र-मण को शिव का उपासक बताते हुए कल्याणकारी शिव को महादेव का अभिधान दिया गया है। अध्याय 42 के 39वें श्लोक में पुनः शिव को 'महादेव' कहकर सम्बोधित किया गया है और करंज पर्वत पर निवास करने वाला बताया गया है। श्लोक संख्या 37 में गंगा पापविनाशिनी और धीमान् शंकर के अंन-स्पर्श से दिगुणित पवित्र अन्न-रस रूप में वर्णित है। यह उल्लेखनीय है कि अध्याय 47 में गंगा की पवित्रता का वर्णन है जो ब्रह्माण्ड पुराण 2/19 में भी उपलब्ध है। अतएव श्लोक संख्या 37 को कालान्तर में जोड़ा गया मानना ही उपयुक्त है। अध्याय 43 के 38वें श्लोक के अनुसार भद्राश्व के निवासी देव-देव शंकर और गौरी का आराध्य यह एवं अर्चना द्वारा करते हैं। शंकर और यह का उल्लेख पौराणिक परम्परा के

प्रतिष्ठा है जिसका निर्देश पहले दिया जा चुका है। गौरी के तन्दर्भ में 'परम-वैष्णवी' शब्द ताम्रदायिक प्रवृत्ति के आधार पर परिवर्तित है जिसे उत्तरकालीनता का प्रमाण मान सकते हैं।

आलोचित पुराण के अध्याय 49 में निहित कतिपय श्लोक उत्तरकालीन संश्लेषण का परिणाम है। इनमें संकलनकर्ता के द्वारा मौलिक शब्द-योजना को यथोचित विस्तार दिया गया है। ब्रह्माण्ड पुराण में प्लक्ष दीप के निवातियों को प्लक्ष-कुल की उपासना करने वाला कहा गया है।¹²⁴ वायु पुराण के सततम स्थल पर पूज्य देवता के रूप में शिव का नामोल्लेख है।¹²⁵ ब्रह्माण्ड पुराण में देवी शक्ति को अनन्तदेव का सम्बोधन दिया गया है जबकि श्लोक संख्या 160 के तत्सम प्रसंग में अनंत शब्द के स्थान पर "शिव" प्रयुक्त है।¹²⁶ दोनों श्लोकों की तुलना करने पर प्रतीत होता है कि ब्रह्माण्ड पुराण में वर्णित श्लोक मूल वायुपुराण पुराण का अंगभूत था जिसमें व्याकरण की दृष्टि से 'तस्मात्ते' पाठ अशुद्ध था। वायु पुराण के संकलनकर्ता ने इस पाठ का मार्जन 'तस्मात्स्मन्ते' में करके अपनी शैव-परक मनोवृत्ति की अभिव्यञ्जनार्थ अनन्तस्य देवस्य को अतस्तस्य शिवस्य पाठ में परिवर्तित कर दिया। संकलनकर्ता के शैवात्मक विचारों का विशद प्रभाव श्लोक संख्या 93 के अन्तर्गत शाकदीप की नदियों के तन्दर्भ में प्रयुक्त 'शिवोदका' शब्द से समर्थित किया जा सकता है। स्मरणीय है कि ब्रह्माण्ड पुराण में भी शाकदीप की नदियों के लिये 'शीतलोपसहा' शब्द सामान्य रूप से प्रयुक्त हुआ है।¹²⁷ इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण वर्णन वायु पुराण के समान ही है। शाकदीप की प्रमुख स्वर्ग गौण नदियों की वर्णना करते हुए दोनों पुराणों में तात प्रमुख नदियों के नाम प्रकाशित किये गये हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि ब्रह्माण्ड पुराण में वर्णित संख्या के अनुसार सुकुमारी, कुमारी, नमिनी, वेणुका, क्लृ, रेणुका, गभस्ति ये तात प्रमुख नदियाँ हैं परन्तु वायु पुराण में प्रमुख नदियों के चौदह नाम सुकुमारी, गंगा, शिवक्ला, अनुतप्ता, कुमारी, सिद्धा, तती, नन्दा, पार्वती, शिवेतिका, त्रिदिवा, क्लृ, क्लृ, वेणुका निरूपित हैं। विष्णु पुराण और शिव पुराण में उप-संख्य तात विशिष्ट नदियों के नामों के आधार पर तात नदियाँ ही पौराणिकों

द्वारा मान्य प्रतीत होती हैं ।¹²⁸ इसके अतिरिक्त वायु पुराण में अन्य पौराणिक वर्णन के अनुसार तंढया निर्धारण सात का ही किया गया है परन्तु इसके प्रति-कूल अनुवर्ती विवरण में चौदह नदियों का नामोल्लेख है । यह स्थिति उत्तर-कालीन संयोजन को पुष्ट कर देती है जहाँ 'तंक्कनकत्ता' ने शिखजा, सती, नन्दा, पार्वती, शिवेतिका आदि नामों के द्वारा अपनी शिवभक्ति को अभिव्यक्त किया है । सम्भवतः वायु पुराण के मूल पाठ में सात नदियाँ ही वर्णित रही होंगी क्योंकि ब्रह्माण्ड पुराण यही तंढया उपलब्ध है ।

उक्त विवेचन के आलोक में प्रस्तावित किया जा सकता है वायु पुराण के उपलब्ध संस्करण को 'प्राचीन' संज्ञा से अभिहित करना सर्वथा अनुचित है, यद्यपि वायु पुराण का मौलिक स्वल्प साम्यदायिकता विहीन था जबकि अमान्यतरकालीन संस्करण में यह प्रवृत्ति पूर्ण विकसित रूप में प्राप्त होती है । इसकी प्राचीनता भी सर्वमान्य थी और पुराणों की पञ्चसंस्कृत विशेषता का इसमें तन्निधान था । इसे प्रामाणिक घोषित करने के लिये वायुप्रोक्त पुराण अथवा पवमानप्रोक्त पुराण के नाम से सम्बोधित किया जाता था । मूल वायुप्रोक्त पुराण के क्लेश में शैवात्मक तथा वैष्णवात्मक धार्मिक प्रवृत्तियों के अन्तर्निविष्टार्थ चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के लगभग इसका पृथक्करण दो शाखाओं में कर दिया गया ।¹²⁹ परन्तु यदि इस तिथि को विश्वसनीय माना जाये तब ब्रह्मसंहिता के द्वारा परिचय पुराण का विशिष्ट नाम अवश्य दिया गया होता न कि पवमानप्रोक्त पुराण अथवा वायुप्रलपित पुराण जैसे शब्द प्रयुक्त किये गये होते जिन्से एक ही वायुप्रोक्त पुराण ध्वनित होता है । अतएव ऐसी सम्भावना भी निराधार नहीं है कि वायुपुराण और ब्रह्माण्ड पुराण का मूल वायुप्रोक्त पुराण से पृथक्करण सातवीं शताब्दी ईस्वी के पश्चात् हुआ । यदि इस तिथि को स्वीकार करें तो निष्कर्ष स्वल्प कहा जा सकता है कि मध्यकालीन निबन्धकारों के युग तक वायु पुराण एवं ब्रह्माण्ड पुराण के प्रामाणिक संस्करण प्रस्तुत किये जा चुके थे जिनमें अध्याय-संयोजन तथा श्लोक-संयोजन के द्वारा तंक्कनकत्ताओं ने मनोनुकूल परिवर्तन एवं परिवर्द्धन कर दिया था ।

मूल वायुप्रोक्त पुराण के किसी भी अध्याय अथवा प्रसंग में वर्णन-क्रम की व्यवस्था करना करते हुए संकलनकर्ताओं ने धर्मपरक विचारों का समावेश कर दिया । शैवात्मक परम्परा के समर्थकों ने इसे प्राचीन परिष्कृत नामानुसार वायु पुराण ही अभिधान दिया जबकि वैष्णवात्मक धर्मानुयायियों ने इसे ब्रह्माण्ड पुराण के रूप में मान्यता प्रदान की । यही कारण है कि दोनों पुराणों के पृथक अध्याय, परिशिष्टों में वायुप्रोक्त होने की घोषणा की गई है ।

तन्दर्भ सूची

1. प्रांतीयिक ऑफ इण्डियन हिस्ट्री काग्रेस, वाल्यूम 3.
2. पुराण-पत्रिका - वाल्यूम 1.
3. जर्नल ऑफ बीएसओ झा रितर्च इन्स्टीच्यूट, वाल्यूम 7, 1949.
4. इस तन्दर्भ के लिये दृष्टव्य -
 आरओस्तो त्रिपाठी, हिस्ट्री ऑफ सैन्ट इण्डिया;
 केओपीओ बायसवात, जर्नल ऑफ बिहार, ओरीसा रितर्च सोसायटी
 1924, वाल्यूम 10, भाग 3, पृष्ठ 205-207.
 आरओ मार्टेन स्मिथ, डेट्स एण्ड डायनेस्टीज इन अलियिस्ट इण्डिया,
 पृष्ठ 370.
5. दृष्टव्य, राय, हिस्टोरिकल एण्ड कल्चरल स्टडीज इन दि पुराणाज,
 पृष्ठ 170.
6. इण्डियन हिस्टोरिकल रिव्यू, जनवरी 1976, वाल्यूम 2, नं० 2, पृष्ठ 263.
7. सैन्ट हिस्टोरियन्स ऑफ इण्डिया, पृष्ठ 16-17.
8. पुराण-पत्रिका, वाल्यूम 2, अंक 3 जुलाई 1969, पृष्ठ 253-287.
9. जर्नल ऑफ बिहार ओरीसा सोसायटी, वाल्यूम 1, भाग 13.
10. पुराण-पत्रिका, भाग 3, पृष्ठ 215-222.
11. आरओबीओ भंडारकर, वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड माइनर रिलीजियस तेक्स्ट,
 पूना, 1928.
12. झालाहाबाद यूनीवर्सिटी स्टडीज, 10, पृष्ठ 37-130.
13. भारत कौमुदी, 1, पृष्ठ 61-68.

14. स्योनी० रायचौधरी, मैटीरियल अ फॉर दि स्टडी ऑफ दि अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि वैष्णव सेक्ट,
15. तागर यूनिवर्सिटी जर्नल, 6, पृष्ठ 81-85.
16. गोपीनाथ राव, स्लीमेन्ट्स ऑफ हिन्दू आइकनोग्राफी, वाल्यूम 1, भाग 2, पृष्ठ 56.
17. इस विषय पर अन्य विद्वानों ने भी शोध किये हैं -
 चित्तेन्द्रनाथ बनर्जी, डेवलपमेन्ट ऑफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृष्ठ 455.
 नलिन माधव चौधरी, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटर्ली, भाग 24, 1948, पृष्ठ 269.
 यदुवंशी, शैव मत, पृष्ठ 133.
 सिम्रा० राय, पौराणिक धर्म एवं समाज, पृष्ठ 388-394.
18. राय, "अर्ली पुराणिक अकाउण्ट ऑफ तन एण्ड तोलर कल्ट", ट्रस्टव्य जर्नल ऑफ इलाहाबाद यूनीवर्सिटी स्टडीज, 1963, पृष्ठ 39-59.
19. विष्णु पुराण, 3/4; वायु पुराण 96/22.
20. विशेष विवरण के लिये ट्रस्टव्य, जर्नल ऑफ इलाहाबाद यूनीवर्सिटी स्टडीज, 1963, पृष्ठ 39-59.
21. यदि ह व अप्समद् भवत्कमेव प्रतिक्रमणाय, शतमय ब्रह्मण, 4/4/5/5.
22. आर०सी० हाजरा, स्टडीज इन दि पुराणिक रिकार्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, पृष्ठ 5-8.
23. ओरिएण्टल हेरिटेज, 4, पृष्ठ 67-88.
24. स्त०स्न० दासगुप्त, इण्डियन फिलासफी, भाग 3.
25. जनदेव उपाध्याय, पुराण विमर्श, पृष्ठ 502-503.

26. वी०आर०आर० दीक्षितार, पालिटी इन दि पुराणाज ।
27. जगदीश लाल शास्त्री, पालिटिकल थॉट इन दि पुराणाज ।
28. कालदेव उपाध्याय, वही, पृष्ठ 307.
29. बंभ बहादुर मिश्र, पालिटी इन दि अग्निपुराण, पृष्ठ 304.
30. लारायद भट्टाचार्य, केनन्त आफ इण्डियन आर्कीटेक्चर, 1947.
31. पी०के० गोडे, कामोमेरगन वाल्यूम 3, पृष्ठ 194-198.
32. पी०के० गोडे, कामोमेरगन वाल्यूम 2, पृष्ठ 1-18.
33. मुन्शी इण्डोलाचिकन केमिलिटेशन वाल्यूम, पृष्ठ 232.
34. पी०पी० लाल "रक्तकेवेलन्त सेट हस्तिलापुर", सेमेट इण्डिया, 10-11, 11954-551.
35. प्रोतीडिंग्त आफ इण्डियन हिस्ट्री कंग्रेज, 22, पृष्ठंक, 28-32.
36. पुराण पत्रिका, 6, पृष्ठ 307-332.
37. तुम्बाराव, पतनाल्टी आफ इण्डिया, परिसिष्ट 1, आक्यालाजी रण्ड ट्रेडीगन ।
38. तांकलिया, प्री हिस्ट्री रण्ड प्रोटोहिस्ट्री आफ इण्डियारण्ड पाकिस्तान
39. हिस्टोरियन्त आफ इण्डिया रण्ड पाकिस्तान, पृष्ठ 291.
40. आठयाननचा-आठयानेमाथाभिः कल्पगुह्यभिः ।
पुराणसंहितां यके पुराणार्थविचारदाः । विष्णु पुरा 3/6/15;
वायु पुराण, 60/21; ब्रह्माण्ड पुराण, 2/34/31.
41. कालदेव उपाध्याय, पुराण विख्या, पृष्ठ 70.

42. जर्नल ऑफ दि बाम्बे ग्राम्य ऑफि रॉयल एशियाटिक सोसायटी,
लंडन, नं० , पृष्ठ 67-77.
43. पार्जीटर, सीक्रेट हिस्टारिकल ट्रेडींग, पृष्ठ 22-23.
44. ए०डी० पुताल्कर, स्टडीज इन दि एशियाटिक एण्ड पुराणाज, भूमिका,
पृष्ठ 52.
45. हाजुरा, वही, पृष्ठ 5.
46. यस्मात् पुरा ह्यनतीदं पुराणं तेन तत् स्मृतम् ।
निरुक्तमस्य यो वेद तर्षपायैः प्रमुच्यते । वायु पुराण 1/203.
47. यस्मात् पुरा ह्यभूचैतत् पुराणं तेन तत् स्मृतम् । ब्रह्माण्ड पुराण, 1/1/173.
48. पुरा परम्परां वष्टि पुराणं तेन तत् स्मृतम् । पद्म पुराण, 5/2/53.
49. निरुक्त, 3/19.
50. उपाध्याय, वही, पृष्ठ 3.
51. राय, पौराणिक धर्म एवं तमाज, पृष्ठ 22.
52. राय, वही, पृष्ठ 23.
53. पार्जीटर, वही, पृष्ठ 19-20.
54. जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैंड,
1941, पृष्ठ 1027.
55. पार्जीटर, डाइनेस्टीज ऑफ दि कलि एव, पृष्ठ 77-83.
56. जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, लन्दन, 1988,
पृष्ठ 1027-1028.

57. जे०डी०एम०डी०, 48; पृष्ठ 407;
पुताल्कर द्वारा उद्धृत, वही, पृष्ठ 28.
58. तम्बुडौ शास्त्रस्येतावनाय, पाणिनि, 1/1/16.
59. उपाध्याय, वही, पृष्ठ 582.
60. मायत्री वा इयं पृथिवी, शतस्य ब्राह्मण, 4/3/4/9.
वैराजो वै पुरुषः, ताण्ड्य ब्राह्मण, 2/7/8.
अष्टाक्षरा मायत्री, शतस्य ब्राह्मण, 6/20 तथा
दशाक्षरी विराट्, तैत्तिरीय ब्राह्मण, 1/1/5/3.
61. अष्टादशोक्तममरं येषु कर्म, मुद्रकोपनिषद् ।
दृष्टव्यं यं निरिधरं अर्मां चतुर्वेदी, पुराण परिशीलन, पृष्ठ 26.
62. मधुसूदन ओझा, पुराणोत्पत्ति-प्रसंग, पृष्ठ 5-10.
63. विन्टरनिष्ठ, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, वाल्ट्पुम 1,
पृष्ठ 521-522;
हाबरा, वही, पृष्ठ 2;
पुताल्कर, वही, पृष्ठ 52.
64. राय, वही, पृष्ठ 48-49.
65. हाबरा, वही, पृष्ठ 3.
66. तत्त्वुत्तामिजितपुराणस्य ---- ।
'तमा रोपणादात्यन्तप्रतिष्ठः'
न्यायसूत्र 4/1/62 पर वात्स्यायनभाष्य ।
दृष्टव्यं उपाध्याय, वही, पृष्ठ 220.
67. तमर्पन्ते व पुत्रं धर्मविष्णुनिर्देशः कर्मा ।
तन्मयातिर्क, 1/3/7 के आधार पर ।

68. उपाध्याय द्वारा उद्धृत, वही, पृष्ठ 27.
69. विष्णु पुराण, 3/17-18;
मत्स्य पुराण, अध्याय 24.
70. तथा स्वर्ग शब्देनापि ----- पौराणिक यादिक
निर्णीतव्यते --- यदि वेतिहातपुराणोपन्नं मेष्मृष्टम् ---।
तन्त्रवातिर्त्तिक, जैमिनी सूत्र, 1/3/30.
द्रष्टव्य उपाध्याय, वही, पृष्ठ 27.
71. मत्स्य पुराण, 11/37-38;
मत्स्य पुराण, पातात कण्ड, 8/72-73.
72. उपाध्याय, वही, पृष्ठ 27.
73. राय, वही, पृष्ठ 36.
74. विन्टरनिता, डिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, वाल्थूम 1, पृष्ठ 527.
75. हाजरा, वही, पृष्ठ 20.
76. पुराणे यातीतानागतानां कल्पानां न परिमाणस्तीति ।
यदान्नत्र, 2/1/36 पर शंकरभाष्य की अन्तिम पंक्ति ।
ब्रह्माण्ड पुराण, 1/4/30-32.
77. अत्रच तस्मैममिं ह्युर्ध्वं नारायणः सर्वमिदं पुराणं ।
त तर्काले च करोति सर्वं संहारकाले च तदन्ति भूयः ।
वायुपुराण, 1/185, उपाध्याय द्वारा उद्धृत, वही, पृष्ठ 30.
78. ब्रह्माण्ड पुराण, 1/1/74.
79. राय, वही, पृष्ठ 38.
80. स्मृत्युति, 2/24; 3/124 आदि के आधार पर ।

81. हाज़रा, वही, पृष्ठ 6.
82. हारीत संहिता, 4/70.
83. हाज़रा, वही, पृष्ठ 6.
84. राय, वही, पृष्ठ 39.
85. याज्ञवल्क्य स्मृति, 3/289 के आधार पर चिन्तितपर ।
86. हाज़रा, वही, पृष्ठ 6.
87. याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/7 के आधार पर अपराध;
द्रष्टव्य, जे०डी०एम० डेरेट, पुराणाञ्च इन व्यवहार योग्य;
पुराण पत्रिका, वाल्यूम 5, अंक 1, पृष्ठ 13.
88. प्रस्तुत समस्या के सन्दर्भ में द्रष्टव्य, काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र,
वाल्यूम 3, पृष्ठ 73; डेरेट, वही, पृष्ठ 13.
89. उपाध्याय, वही, पृष्ठ 32.
राय, वही, पृष्ठ 41-42.
90. उपाध्याय, वही, पृष्ठ 32; कूर्म पुराण, 1/4/6/16;
विष्णु पुराण, 1/2/29-30; अग्नि पुराण, 17/1-7.
91. विशेष विवरण के लिये द्रष्टव्य,
हाज़रा, पुराणिक रिकार्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, पृष्ठ 13;
टी.क्षितार, तम सैन्टिफिक ऑफ वायु पुराण, पृष्ठ 49;
पुताल्कर, स्टडीज इन दि सधिका एण्ड पुराणाञ्च, पृष्ठ 39.
92. विन्टरनिस्त, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन सिटिज़न, पृष्ठ 521.
93. उपाध्याय, पुराण विमर्श, पृष्ठ 100;
पुताल्कर, वही, पृष्ठ 89.

94. द्रष्टव्य, नित्याचार प्रदीप, पृष्ठ 19;
भागवत, 12/13/4 पर श्रीधर स्वामी की टीका तथा
वीरभद्रोदयः परिभाषा-पुष्पाङ्ग, पृष्ठ 13.
इनकी समीक्षा हाजुरा महोदय के द्वारा की गई है, वही, पृष्ठ 13.
95. दीक्षितार, वही, पृष्ठ 47.
96. हाप्किंस, दि ग्रेट एपिक, पृष्ठ 40;
विन्टरनिल, वही, पृष्ठ 533;
हाजुरा, वही, पृष्ठ 13.
97. उपाध्याय, वही, पृष्ठ 34.
98. हर्षचरित, तृतीय परिच्छेद, चतुर्थ अनु०;
द्रष्टव्य, उपाध्याय, पृष्ठ 35.
99. सत्त्वं ते तर्कमाख्यातमतीतान्नातं तथा ।
वायुपुराणमनुस्मृत्य पुराणमृषि-संस्तुतम् ।
वनमर्थ, अध्याय 191, श्लोक 16.
100. राय, पृष्ठ 55.
101. दीक्षितार, वही, पृष्ठ 46.
102. हाजुरा, वही, पृष्ठ 15.
103. राय, वही, पृष्ठ 57.
104. विनियोगिका इण्डिका में उपलब्ध, द्रष्टव्य, पाणिनि, डी०आर०
कल्चरल हिस्ट्री फ़ॉर्म दि वायु पुराण, पृष्ठ 4.
105. उपाध्याय, वही, पृष्ठ 99.
106. हाजुरा, वही, पृष्ठ 14.

107. द्रष्टव्य, उपाध्याय, वही, पृष्ठ 100.
108. इंग्लिश, कैलाश ऑफ सस्कृत मैसुलिङ्ग्स इन दि लाइब्रेरी ऑफ दि इण्डिया आफिस, भाग 4; क्रम संख्या 3587, 3588, 3589 एवं 3595; द्रष्टव्य, पुताल्कर, वही, पृष्ठ 32.
109. जे0बी0बी0आर0स्त0, 15, पृष्ठ 189;
विशेष तमीक्षा के लिये द्रष्टव्य, पुताल्कर, वही, पृष्ठ 36.
110. एतन्मनोरमं यत्तं मया तृष्टं पितृज्योते ।
यत्रास्य शीयति नैमिः त देशस्तमः शुभः ।
श्रीधर स्वामी द्वारा उद्धृत ।
भ्रमतो धर्मयुक्त्य यत्र नैमिरशीयत ।
कुर्मता तेन विख्यातं नैमिर्मुनिपूजितम् । वायु पुराण, 2/8.
गच्छतस्तस्य यक्त्य यत्र नैमिर्विशीयति ।
पुण्यः त देशो मन्तव्यः प्रत्युवाच तदा प्रभुः ।
ब्रह्माण्ड पुराण, 1/1/158.
111. नारदीय पुराण, 1/95/1-16;
इस अंग की तमीक्षा के लिये द्रष्टव्य,
हाजुरा, वही, पृष्ठ 14;
पुताल्कर, वही, पृष्ठ 33-34.
112. श्वेतकल्पानेन धर्मान् वापरिहास्योत् ।
मत्स्यपुराण, 53/18.
113. हाजुरा, वही, पृष्ठ 13.
114. अस्तापि जनो दिव्यो गयेन । ऋग्वेद, 10/63/17.
दिव्यो दिविभ्यो जनो देवगणो गयेनैतन्नामकेन
मयास्तापि अभिदूतोरभूत् । तावत्-भाष्य ।
115. दातस्य ----- माया । ऋग्वेद, 7/99/4.
या तुभानमुता ----- मायया । वही, 7/105/24.

116. काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, चतुर्थ भाग, पृष्ठ 645.
117. अनुगमं प्रयागं च ताकेतं मगधास्तथा ।
एतान् जनपदान् तवान् भोक्षयन्ते गुप्तसंभवाः । वायु पुराण, 99/383.
118. हाजुरा, वही, पृष्ठ 15-17.
119. राय, वही, पृष्ठ 64.
120. प्राणायामरायुक्ता ब्रह्मणिष्ठयतापिनः ।
ब्रह्मणोक्तमतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्रजन्ति च ।
ते तर्वे पापनिर्मुक्ता विमला ब्रह्मसर्जतः ।
स्तुतौकं गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुर्लभम् ।
वायु पुराण, 22/19, 35.
121. हाजुरा, वही, पृष्ठ 159.
122. वायु पुराण, 22/27;
ब्रह्माण्ड पुराण, 3/59/28.
123. वेदानामव्ययः कोशस्तथा यः प्रकल्पितः । वायु पुराण, 24/163.
124. हाजुरा, वही, पृष्ठ 22.
125. ब्रह्माण्ड पुराण, 2/19/29.
126. तत्र पूज्यते त्वागुर्मध्ये जनपदस्य हि । वायु पुराण, 49/27.
त्वागु शिव का पर्यायवाची है, दृष्टव्य, उमरकोश, 1/1/30.
127. तस्माति विद्यया तस्मा काशति ह्यभास्वरम् ।
मयादायाम्नातस्य देवस्यायतनं महत् । तत्रम् ब्रह्माण्ड पुराण, 2/19/168.
तस्मा न्ने विद्यया तस्मा काशति च भास्वरम् ।
मयादायाम्नातस्य शिवस्यायतनं महत् । वायु पुराण, 49/160.

128. ब्रह्माण्ड पुराण, 2/19/97.
129. विष्णु पुराण, 2/4/65;
शिव पुराण, उ०सं०, 18/55.
130. हाजिरा, वही, पृष्ठ 18.

-----::0::-----

पृथम स्कन्ध

सामाजिक मठन

पौराणिक वर्ण व्यवस्था का स्वल्प एवं विभिन्न जातियाँ

वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज के आधार स्तम्भों में एक मानी जाती है । इसकी प्राचीनता विभिन्न साहित्यिक साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित भी हो चुकी है जिनमें पुराणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है । आलोचित पुराण में वर्णों की सृष्टि के सम्बन्ध में दो मत प्रतिपादित किये गये हैं ।¹ एक तो सर्वमान्य ब्रह्मोद्भूत मत जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्रह्म के मुख, बाहु, जंघा और चरण से क्रमाः उत्पन्न हुए हैं ।² दूसरा कल्पित उत्पत्ति सूचक मत जिसमें दक्ष के द्वारा शिव की स्तुति करते हुए दक्ष ने उन्हें वर्ण व्यवस्था का स्त्रोत कहकर सम्बोधित किया है ।³ यहाँ पर उल्लेखनीय है कि प्रथम त्रय मत वैदिक परम्परा के निर्वाह का पारिचायक है तथा अन्य पौराणिक उद्गरणों से भी इसका समर्थन होता है । ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में चातुर्वर्ण्य का दैवी उद्भव मानते हुए मूल पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है ।⁴ वैदिक वाङ्मय में अन्य स्थलों पर भी इसी मान्यता का परिपोषण किया गया है । अथर्ववेद, अथर्वश्रौतसंहिता व शतसंहिता ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में इसके प्रमाण स्वल्प उल्लेख उपलब्ध है ।⁵ मत्स्य, विष्णु, ब्रह्माण्ड आदि पुराणों में चातुर्वर्ण्य के दैवी सृजन का स्पष्टतः वर्णन किया गया है । मत्स्य पुराण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भगवान् वामदेव के मुख, बाहु, जंघा और चरण से क्रमाः उत्पन्न हुए हैं ।⁶ विष्णु पुराण में भी विष्णु के शततम अंशों से चारों वर्णों का उद्भव बताया गया है ।⁷ पुराणों के अतिरिक्त वेदोक्ततात्पर्य साहित्य में स्मृतियाँ भी विशेष महत्व रखती हैं । स्मृत्युक्ति का कथन है कि ब्रह्मा ने लोक वृद्धि के लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को अपने मुख, बाहु, जंघा और चरण से उत्पन्न किया ।⁸ निष्कर्ष स्वल्प यह कहा जा सकता है कि पौराणिक संरचना के काल में समाज में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को समुचित प्रतीक्षा प्राप्त हो चुकी थी ।

आलोचित पुराण में वर्णों के विषय में जो प्रसंग मिलते हैं उनसे हम भी तत्कालीन वर्ण व्यवस्था के विभिन्न पक्षों पर पर्याप्त प्रकाश बढ़ता है ।

चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की प्रशंसा के दृष्टिकोण से आलोचित पुराण का एक प्रसंग उल्लेखनीय है जहाँ पर रूद्र ऋषि से कहते हैं कि देवों के बीच भी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है, पर वे सभी एक साथ ही बैठकर खान पान कर लिया करते हैं।⁹ ब्रह्माण्ड पुराण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से संयुक्त सृष्टि की व्यवस्था को शाश्वत घोषित किया गया है।¹⁰ विष्णु पुराण के अनुसार जम्बुद्वीप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यवस्थित होकर निवास करते हैं।¹¹ आलोचित पुराण के एक अन्य स्थल पर साक-द्वीप की प्रशंसा करते हुए वर्णित है कि यहाँ पर चारों वर्णों के लोग बसे हुए हैं। सभी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं। न कोई वहाँ वर्णसंकर है।¹²

वर्ण व्यवस्था का आदि कारण

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में वर्णित है कि गुप्त तप से पापाचरण करने वाले मनुष्य पृथ्वी पर वशीभूत नहीं हो सके अतः उनको वश में करने के लिये धर्म की स्थापना के स्थापनार्थ वर्णों का विभाग, तपोमय मन्त्र एवं संहिताओं का अभियो और ब्राह्मणों ने प्रचार किया।¹³ यहीं पर प्रसंगान्तर में उल्लिखित है कि ब्राह्मणों के जप को, क्षत्रियों के युद्ध और उद्योग को, वैश्य के हवन और परिचर्या को तथा शूद्रों के तीनों श्रेष्ठ वर्णों की सेवा को, यज्ञतम माना गया।¹⁴ यहाँ पर धर्माचरण को वर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रधान कारण माना गया है। विष्णु पुराण में भी चातुर्वर्ण्य के उद्भव का उद्देश्य यज्ञ निष्पादन माना गया है।¹⁵ मत्स्य और ब्रह्माण्ड पुराण में भी इसी का समर्थन प्राप्त होता है।¹⁶

पुस्तुत पुराण के एक स्थल पर कहा गया है कि प्रत्येक युग में अवतान के समय समाज में अव्यवस्था आ जाती है।¹⁷ युगों के स्वभाव के क्रम से धर्म, पूजा तथा वेदों के वाक्य समूह अपने विविध अंगों सहित विकार को प्राप्त हो जाते हैं। अतएव सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से वर्णों का विभाजन किया जाता है। त्रेतायुग के सन्दर्भ में वर्णित है कि इस युग में वर्णाश्रम धर्म के विभाग की व्यवस्था सम्पन्न होती है,

मर्यादा के स्थापनार्थ उसमें दण्ड की व्यवस्था भी की जाती है ।¹⁸ सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्ध में ही वर्ण मिलता है कि त्रेतायुग में धर्म से रक्षित ब्रह्मणादि चारों वर्णों के व्यक्ति आनन्दमय रहते थे । वे सर्वदा सत्कर्मरायण, सन्तानयुक्त, समृद्ध तथा सुखी रहते थे । क्षत्रिय ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन एवं उनकी सेवा शुद्धा में तत्पर रहते थे, इसी प्रकार वैश्य लोग क्षत्रियों की तथा शूद्र लोक वैश्यों की आज्ञा का पालन करते थे अर्थात् सभी एक दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखते थे । सभी वर्णों के लोगों की कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्ति रहती थी ।¹⁹ अतः सामाजिक क्रम को नियमितता प्रदान करने के लिये वर्ण विभाजन किया गया था जहाँ सभी अपने अपने कर्तव्यों द्वारा एक दूसरे को अनुगृहीत कर सकें । इसी भावना की पुष्टि विष्णु, ब्रह्माण्ड एवं मत्स्य पुराण से भी होती है जिनमें वर्ण विभाजन का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्थापन निर्धारित किया गया है ।²⁰

धर्माचरण और सामाजिक नियमन के अतिरिक्त आलोचित पुराण में वर्ण विभाजन के मूल में दार्शनिक विचारों को भी समाविष्ट कर लिया गया है । एक स्थल पर वर्णित है कि शुभाशुभ कर्म के गुरुत्व और लघुत्व के अनुसार यथाक्रम से ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और इन तीनों का द्रोहकारी शूद्र, इस प्रकार चतुर्विध प्रजा की उत्पत्ति होती है ।²¹ विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा की सन्तान सत्त्व गुण युक्त ब्राह्मण हैं, रजोगुण सम्पन्न क्षत्रिय, रज एवं तम से युक्त वैश्य तथा केवल तम से युक्त शूद्र है ।²²

आलोचित पुराण में वर्णों के अनुसार सामाजिक स्तर का भी निर्धारण किया गया है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को दिवाति के अन्तर्गत माना गया है । एक प्रसंग में स्पष्टतः वर्णित है कि कलियुग के प्राप्ति होने पर प्रत्येक जीवों में अतिशय क्षोभ उत्पन्न होता है, उस समय दिवाति वर्ण न तो वेदों का अध्ययन करते हैं और न भलीभाँति यज्ञों का अनुष्ठान ही करते हैं । तथा क्षत्रिय वैश्यों सहित सभी लोग नष्ट होने लगते हैं ।²³ विष्णु पुराण में कहा गया है कि शूद्र का कर्म दिवातियों के आश्रित है ।²⁴ धर्मशास्त्रों में भी इन्हीं वर्णों को दिवाति कहा गया है ।²⁵

दिजाति शब्द से इन वर्णों के वेदाध्ययन का अधिकार निरूपित होता है ।²⁶

लोक वर्गीकरण

प्रस्तुत पुराण में वर्णों के सम्बन्ध में लोकों का भी वर्गीकरण किया गया है । एक स्थल पर उल्लिखित है कि ब्रह्मा ने चारों वर्णों को कर्म और जीविता देकर उनकी सिद्धि के अनुस्यू लोकान्तर में भी स्थानों का निर्देश कर दिया । स्वकर्म निरत ब्राह्मणों के लिये प्राजापत्य लोक, संग्राम में डटे रहने वाले क्षत्रियों के लिये रेन्द्रलोक, स्वधर्म के लिये निश्चित किये गये कार्यों को सम्पादित करने वाले वैश्यों को मारुत लोक तथा अपने आचरण में निरत शूद्रों के लिये गान्धर्व लोक का निर्धारण किया ।²⁷ ब्रह्माण्ड और विष्णु पुराण में भी इसी प्रकार की व्यवस्था का वर्णन किया गया है ।²⁸

इस प्रकार विभिन्न लोकों को प्रत्येक वर्ण के लिये निश्चित करने के अतिरिक्त आलोचित पुराण में युगों को भी वर्णों के अनुसार माना गया है । एक प्रसंग में वर्णित है कि तत्पुग को ब्राह्मणों का युग कहा गया है, त्रेता क्षत्रियों का युग कहा जाता है, द्वापर वैश्यों का युग है, इसी प्रकार कलिपुग शूद्रों का युग कहा गया है ।²⁹ अन्य पौराणिक स्थलों पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की महत्ता विभिन्न युगों में स्वीकार की गई है ।³⁰

कर्तव्य निर्धारण

प्रस्तुत पुराण में वर्णों के कर्तव्य ब्रह्मा द्वारा निश्चित किये जाने का उल्लेख है । इस विषय में कहा गया है कि ब्रह्मा ने पुत्राओं के जीविकोपाय के विवाद संवाद में अधिकांशतः व्यवस्था स्थापित की । उनमें जो क्लवान् और भूमिहीन थे, उन क्षत्रियों को दूसरों की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा । जो उन क्षत्रियों के निकट निभ्य होकर जाते थे, सत्पत्नी और तर्पभूतों में ब्रह्मज्ञानवान् थे, वे ब्राह्मण कहलाये । जो उनकी अपेक्षा निम्न कूर कर्म करने वाले तथा यम के समान जान-

कर पृथ्वी पर प्रजाओं का नाश करते थे, उन्हें कीनाश पद से अभिहित कर वैश्य कहा और उन्हें सर्वसाधारण के वृत्ति साधन कार्य में लगाया गया । जो सोचते हुए शोक करते हुए इधर उधर भ्रमण करते थे और निस्तेज थे, उन्हें शुद्र कहा गया और उन्हें परिचर्या कार्य में तलंग्न किया गया । इस प्रकार ब्रह्मा ने उनके धर्म-कर्म का प्रणयन किया ।³¹ यहीं पर प्रसंगान्तर में कहा गया है कि प्रभु ब्रह्मा ने यथार्थतः उनके आचरणों का जानकर क्षत्रियों को क्ल, शासन और युद्ध जीविकोपाय बताया, ब्राह्मणों को याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह रूप तीन कर्म बताया, वैश्यों को पशु-पालन, वाणिज्य एवं कृषिकर्म रूप जीविकोपाय दिया तथा शुद्रों के लिये शिल्प व दासत्व की व्यवस्था की । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिये यजन, अध्ययन एवं दान की सामान्य रूप से व्यवस्था की ।³² इस उद्घरण से चारों वर्णों की स्तर-भिन्नता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । ब्राह्मण क्षत्रिय की अपेक्षा, क्षत्रिय वैश्य की अपेक्षा, वैश्य शुद्र की अपेक्षा समाज में श्रेष्ठ माने जाते थे । अन्य पौराणिक स्थलों से भी इसी भावना का समर्थन मिलता है ।³³ वास्तव में उत्तर वैदिक काल में ही समाज में इन वर्ण सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन किया जा चुका था । शतमथ ब्राह्मण में वर्णित है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र ; इनमें क्रमाः पहले को दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है ।³⁴ धर्मशास्त्र साहित्य में भी यही व्यवस्था प्राप्त होती है । वेदाध्ययन करना, यज्ञ करना एवं दान देना ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिये आवश्यक कर्तव्य माने गये हैं । वेदाध्यापन, यज्ञ कराना, दान लेना ब्राह्मणों के विशेषाधिकार हैं । युद्ध करना एवं प्रजा जन की रक्षा करना क्षत्रियों के तथा कृषि कर्म, पशु पालन, व्यापार आदि वैश्यों के विशेषाधिकार हैं ।³⁵

अन्य विभिन्न भेद

आलोचित पुराण में उपलब्ध वर्ण विषयक स्थलों में अनेक ऐसे भी हैं जो चातुर्वर्ण्य के पारस्परिक भेदों को और प्रकाशित करते हैं । धार्मिक कृत्यों के आचरण से प्राप्त होने वाले फल का स्वल्प भी वर्णानुसार पृथक् पृथक् होता है । एक प्रसंग में

वर्णित है कि महादेव के पवित्रतम नीलकण्ठोपाख्यान को सुनने वाला ब्राह्मण वेदाध्यायी हो जाता है, क्षत्रिय को पृथ्वी विजय में सफलता मिलती है, वैश्य को व्यापार में धनलाभ होता है तथा शूद्र को सामान्य सुख की प्राप्ति होती है।³⁶ इसी प्रकार का उल्लेख मत्स्य पुराण में तीर्थ यात्रा की फलागम उपादेयता के सन्दर्भ में किया गया है।³⁷

प्रस्तुत पुराण में अन्यत्र वर्णों की विषमता का संकेत मिलता है। जहाँ कहा गया है कि कित्ती की मृत्यु हो जाने पर ब्राह्मण को दस रात का अशौच लगता है। क्षत्रिय को बारह रात का कहा जाता है। वैश्य पन्द्रह दिनों तक तथा शूद्र एक मास तक शुद्ध होता है।³⁸ विष्णु पुराण में भी सतततम निर्देश का प्रत्यादन मिलता है।³⁹ धर्माशास्त्रों में भी सभी वर्णों के लिये यही अवधि निरूपित की गई है। गौतम धर्मसूत्र और मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के लिये क्रमाः दस, बारह, पन्द्रह एवं तीस दिनों की अशुद्धि का नियमन किया गया है।⁴⁰

जाति परिवर्तन

वर्णों के सम्बन्ध में जटिल एवं कठोर विधानों के साथ ही प्रस्तुत पुराण में ऐसे भी प्रसंग उपलब्ध हैं जो जाति विरोध के परिवर्तन के सूचक हैं। एक स्थल पर वर्णित है कि अपनी परम कठोर तपस्या के फल पर शूद्र से उत्पन्न शैवयुगीनी क्लीवान् ने दीर्घ काल के परयात्ति सिद्धि प्राप्त की और अपने सभी पापों को नष्टकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया।⁴¹ अन्यत्र उन ब्राह्मणों का उल्लेख भी मिलता है जिन्होंने क्षात्र धर्म को स्वीकार किया था।⁴² विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि नृप दुःस्य के पुत्र ने बाद में विपुत्व को अंगीकार कर लिया था।⁴³ आलोचित पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि महाराज बलि के वंशज क्षत्रिय भी कहे जाते हैं और ब्राह्मण भी कहे जाते हैं।⁴⁴ इसी प्रकार के विवरण ब्रह्माण्ड एवं मत्स्य पुराण में भी प्राप्त होते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार गोवध के कारण नृप पुत्र पृथ्वी शूद्रता को प्राप्त हुआ था।⁴⁵

इन विभिन्न उदाहरणों से जाति पृथा की शिक्षता का भी ज्ञान होता है । इसके अतिरिक्त जाति निर्धारण में मनुष्य के कर्म का भी स्थान न्यूनतम रूप में अवश्य विद्यमान था । वेदोत्तरवर्ती अन्य ग्रन्थों जैसे मनुस्मृति तथा महाभारत में भी ऐसे दृष्टान्त वर्णित हैं जिन्हें उन क्षत्रियों की सूझा मिलती है जो अपने कर्मों के कारण शुद्ध हो गये थे ।⁴⁶ विशेष परिस्थितियों में वर्णों के कर्तव्यों में परिवर्तन की व्यवस्था धर्मशास्त्रों में भी प्राप्त होती है ।⁴⁷ परन्तु सामान्यतः प्रत्येक वर्ण को निर्धारित कर्म परिधि के अन्तर्गत रहना अनिवार्य था । विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि आपात्कालीन स्थिति में ब्राह्मण, क्षत्र धर्म को अपना सकता है तथा ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वैश्य के कर्म को भी कर सकते हैं, परन्तु शुद्ध के कर्म का अनुसरण नहीं कर सकते हैं ।⁴⁸ इस स्थल पर विशेष बल देते हुए कहा गया है कि यह व्यवस्था केवल आपात्काल के लिये है और समय होने पर अपना ही कर्म करना चाहिये ।

वर्णों के विशेष अधिकार और उनका समाज में स्थान - ब्राह्मण

पौराणिक पुस्तकों में प्रकाशित सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया है जो वैदिक विचारधारा के अनुकूल ही था । आलोचित पुराण में एक बार एक स्थल पर ब्राह्मण के लिये दिजाति शब्द का प्रयोग किया गया है । प्रत्येक मन्वन्तर के मू, ऊर्ज, स्तम्भ, द्रोण, शक्र, दत्तात्रि, निशक और धावान् नामक सात ऋषि, मनु, देवगण एवं पितर माने गये हैं । मनु से क्षत्रिय और वैश्यों की तथा सातों ऋषियों से दिजातियों की उत्पत्ति बताई गई है ।⁴⁹ इसी प्रकार मत्स्य पुराण में भी ब्राह्मण के लिये 'द्विज' शब्द का व्यवहार हुआ है ।⁵⁰ इसी तरह प्रस्तुत पुराण में अन्यत्र ब्राह्मण के सन्दर्भ में 'विप्र' कहा गया है । ब्राह्मणों को मीमांसा से परे मानते हुए उन्हें परमपवित्र और सभी जातियों में उत्तम बताया गया है ।⁵¹ विष्णु पुराण में ब्राह्मण के लिये विप्र और द्विज दोनों का प्रयोग हुआ है ।⁵² मनुस्मृति में भी कव्य दान के अधिकारी ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण के लिये 'द्विज' शब्द का प्रतिपादन किया गया है ।⁵³

ब्राह्मण के महात्म्य विषयक अन्य प्रसंग भी प्रस्तुत पुराण में उपलब्ध हैं । नित्य व्रतपरायण, ज्ञानार्जन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास करने वाले, देवता में भक्ति रखने वाले ब्राह्मण दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं ।⁵⁴ अन्यत्र वर्णित है कि जो मनुष्य वैनपुत्र राजा पृथु के जन्म वृत्तान्त को ब्राह्मणों को नमस्कार करके किसी को सुनाता है, उसे अपने कृताकृत (पुण्य पाप अथवा जो कुछ किया है और जो नहीं किया है) का शोच नहीं करना पड़ता है ।⁵⁵ आलोचित पुराण में ऋषियों को देवों के साथ निवास करने वाला बताया गया है जो उनकी सामाजिक प्रकृति में वृद्धि का परिचायक है । वे देवताओं के साथ मेरु के शिखर पर⁵⁶, कैलाश पर्वत पर⁵⁷, गुह्याचार्य के आश्रम में⁵⁸, ब्रह्मक्षेत्र में⁵⁹ और मलय द्वीप में मन्दर पर्वत पर⁶⁰ निवास करते हैं । वे देवों और गन्धर्वों के साथ स्वर्ग में दिखाई पड़ते हैं ।⁶¹ पुष्कर द्वीप में वे तैत्तिरीय देवताओं के साथ मिलकर रहते हैं ।⁶² इस स्थल पर विष्णु के अवतारों के सम्बन्ध में वर्णित घटना महत्वपूर्ण है । देवातुर तंग्राम के समय गुह्याचार्य की माता ने क्रुपित होकर देवताओं को इन्द्र विहीन करने का प्रयत्न किया जिसके परिणामस्वरूप विष्णु ने अपने चक्र से उनका शिर काट दिया । इस कठोर स्त्रीविष को देखकर परम श्रेष्ठशास्त्री महर्षि भृगु अत्यन्त क्रुद्ध हुए और उसी समय विष्णु को इस प्रकार शाप दिया - यतः धर्म की महत्ता को भलीभाँति समझते हुए भी तुम्हें एक उज्ज्वा की हत्या की, अतः तुम सात बार मनुष्य लोक में जन्म धारण करके निवास करोगे ।⁶³ इस प्रकार भगवान् विष्णु की सम्भूतियों की तालिका में किसी न किसी ब्राह्मण का योगदान अवश्य दिखाई पड़ता है ।

ब्राह्मणों को देवताओं के समकक्ष मानने की परम्परा वैदिक काल से प्राप्त होती है । तैत्तिरीय संहिता में उल्लिखित है कि ब्राह्मण ऐसे देवता हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं ।⁶⁴ अथर्ववेद में भी ब्राह्मणों की महत्ता गाई गई है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ।⁶⁵ शांख्य ब्राह्मण के अनुसार देवताओं के दो प्रकार हैं ; देवता तो देवता हैं ही और ब्राह्मण भी, जो पवित्र ज्ञान का अर्जन करते हैं और उसे पढ़ाते हैं, मानव देवता हैं । स्मृतियों में भी इसी प्रकार की चर्चा प्राप्त होती है।

याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि विधाता ने ब्राह्मणों को वेदों की रक्षा के लिये, देवों तथा पितरों की तृप्ति और धर्म की रक्षा के लिये उत्पन्न किया है।⁶⁶ विष्णु स्मृति में ब्राह्मण को साकार देवता माना गया है।⁶⁷

ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के प्रतिपादक अनेक प्रसंग प्रस्तुत पुराण में विकीर्ण हैं। देवता और ब्राह्मण के साथ विद्वेष रखने वाले पापात्मा के लिये कृभिम्हय नामक घोर नरक की व्यवस्था मिलती है।⁶⁸ अन्यत्र वर्णित है कि ब्राह्मण के आचरण के विषय में कभी तर्क नहीं करना चाहिये।⁶⁹ एक स्थल पर उल्लिखित है कि स्वयं ब्रह्मा ने ब्राह्मणों से कहा कि जो लोग तुम लोगों की पूजा अर्चा करेंगे, वे मानो हमारी ही पूजा अर्चा करेंगे। तुम्हारी पूजा से हम सर्वदा सन्तुष्ट होंगे।⁷⁰ एक प्रसंग में कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मणों से विशेषकर पत्नियों से तृप्ति की कथा को तीथों और मन्दिरों में स्वयं सुनता है तथा दूसरों को सुनवाता है, वह दीर्घायु प्राप्त करता है तथा कुछ समय बाद पुराणकीर्तन के फलस्वरूप स्वर्गलोक में भी पूजित होता है।⁷¹ एक अन्य स्थल पर ब्रह्मा के आदेशों का पालन करने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहे जाने का उल्लेख है।⁷² मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्म का अंश सभी प्राणियों में विद्यमान रहता है, परन्तु ब्राह्मण में उसका अंश विशेष होता है।⁷³ ब्रह्माण्ड पुराण में ब्राह्मण का अपमान करना अनुचित ठहराया गया है।⁷⁴ ब्राह्मणों की महत्ता वैदिक युगीन समाज में भी सर्वस्वीकृत थी और केवल जन्म से ही वे अन्य वर्गों से बहुत ऊँचे थे। धर्मशास्त्रों में भी इसी परम्परा को यथासम्भव माना गया है। स्मृतियों में ब्राह्मणों के स्तुति गान प्रचुर रूप से उपलब्ध हैं। विष्णु धर्मसूत्र में कहा गया है कि यह विषय ब्राह्मणों द्वारा धारण किया गया है, ब्राह्मणों की कृपा से ही देवता स्वर्ग में स्थित है। ब्राह्मण द्वारा कहे गये वचन असत्य नहीं होते हैं।⁷⁵ मनु ने जन्म से ब्राह्मण को मान सम्मान के योग्य माना है।⁷⁶ उपनिषदों में भी ब्राह्मणों के सम्बन्ध में यही भावना मिलती है। सुदारण्यक उपनिषद् में ब्राह्मण की निन्दा करने का निषेध किया गया है।⁷⁷ महाभारत में बहुधा ब्राह्मणों का गुणगान प्राप्त होता है। आदिपर्व के अनुसार ब्राह्मण जब क्रुद्ध कर दिया जाता है तो वह अग्नि, सूर्य, विष एवं

शस्त्र हो जाता है; ब्राह्मण सभी जीवों का गुरु है।⁷⁸

इस प्रकार ब्राह्मण की सर्वोपरि स्थिति के आधार पर इस विचार को भी महत्व दिया गया कि ब्राह्मणों के आचरण पर ही सम्पूर्ण समाज का कल्याण निर्भर है। आलोचित पुराण के एक स्थल पर वर्णित है कि ब्राह्मण जाति की कुशिक्षा, दुष्ट उपायों से यज्ञाराधन, करने, असत् उपायों से जीविका उत्पन्न करने, दुराचारी एवं दुष्टयत्नी होने के कारण पूजा को भ्रष्ट उत्पन्न होता है।⁷⁹ अतः पौराणिक संरचना के काल में ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता एवं योग्यता के कारण समाज में सदैव आदरणीय बने रहे।

प्रस्तुत पुराण में ब्राह्मण को अवध्य माना गया है जिसका समर्थन इस प्रसंग से होता है जहाँ ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य तथा शाकल्य ऋषि के मध्य हुए वाद-विवाद में परास्त होने के उपरान्त शाकल्य ऋषि की मृत्यु हो गई। वादविवाद में उपस्थित सभी ऋषियों को शाकल्य की मृत्यु के कारण ब्रह्महत्या का पाप लगा, जिससे अतिचिन्तित होकर वे ब्रह्मा के निकट गये। उस समय ब्रह्मा ने उनकी इच्छाओं को जानकर उन्हें पवनपुर भेज दिया और कहा कि वहाँ जाने से शीघ्र ही तुम सब लोगों के पाप नष्ट हो जायेंगे।⁸⁰

अन्यत्र एक वृत्तान्त में उल्लिखित है कि प्राचीन काल में कितनी कारणवश सभी ऋषियों को सुमेरु पर्वत पर सम्पत्ति के लिये एकत्रित होना पड़ा। उस समय उन सभी के द्वारा यह प्रण किया गया कि जो ब्राह्मण सात रात के बीच उनकी मन्त्रणा में सहयोग देने नहीं आयेगा, वह ब्रह्महत्या का पाप ग्रहण करेगा। ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर सभी ऋषि मुनि अपने शिष्यों को लेकर वहाँ उपस्थित हुए, केवल वैशम्पायन ऋषि नहीं गये और इस प्रकार समान ब्राह्मणों के वक्तानुसार वे ब्रह्महत्या के भागी हुए।⁸¹ विष्णु पुराण में भी ब्राह्मण हन्ता तथा ऐसे लोगों के साथ सम्पर्क रखने वाले व्यक्ति को नरकगामी घोषित किया गया है।⁸² मत्स्य पुराण के अनुसार ब्राह्मण की हत्या करना अनुचित है, चाहे वह पापाचारी ही क्यों न हो।⁸³ इन पौराणिक उद्धरणों

में स्पष्टतः वैदिक प्रवृत्ति को मान्यता दी गई है क्योंकि ब्रह्महत्या को वैदिक काल से ही घृणित एवं निन्दित माना जाता रहा है। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि ब्रह्महत्या के लिये प्रायश्चित्त करना पड़ता था।⁸⁴ तैत्तिरीय संहिता में आया है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला ब्राह्मण हत्या से भी मुक्ति पा लेता है।⁸⁵ छान्दोग्य उपनिषद् ने ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों की श्रेणी में रखा है।⁸⁶ धर्मसूत्रों और स्मृतियों में भी ब्राह्मण के प्रति यही भावना प्राप्त होती है। गौतम धर्मसूत्र ने ब्रह्महत्या करने वाले को पतितों में सबसे बड़ा माना है।⁸⁷ मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में भी ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में गिना गया है।⁸⁸

ब्राह्मण के लिये निर्दिष्ट कर्म

अध्ययन और अध्यापन ब्राह्मणों के सर्वप्रथम कर्तव्य एवं विशेषाधिकार सदैव ही माने गये और आलोचित पुराण में भी इसी का निर्वाह किया गया है। एक स्थल पर वर्णित है कि राजर्षि जनक के अश्वमेध यज्ञ में आये हुए सहस्रों श्रद्धिगणों में से त्वन्निष्ठ को पहचानने की जिज्ञासा वश राजा ने कहा - आप लोगों में से जो मुनि त्वन्निष्ठ है, वे मेरे द्वारा लाये गये द्रव्यादि समूह को ग्रहण करें, क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग एक मात्र विद्या के धनी होते हैं अर्थात् उनकी श्रेष्ठता का परिचय विद्या से ही होता है।⁸⁹

पुस्तंगान्तर में वर्णित है कि अच्छे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण का कल उसका विद्या का तत्त्वार्थ ज्ञान ही समझा जाता है।⁹⁰ अन्यत्र कहा गया है कि बृहस्पति, कश्यप, औशित्र, विश्रवा, उत्तप्य, कदम्ब, बालकिल्य, उशना - ये समस्त श्रद्धिगण अपने ज्ञान के कल से श्रद्धित्व को प्राप्त हुए कहे जाते हैं।⁹¹ मत्स्य पुराण में भी विद्या की श्रेष्ठता ब्राह्मणों की कसौटी बताई गई है।⁹² वैदिक काल में ही ब्राह्मणों और विद्या में अग्नेय सम्बन्ध समझा जाता था। छान्दोग्य उपनिषद् में अविद्वान् ब्राह्मण के प्रति अप्रदा प्रकट की गई है।⁹³ कुछ आचार्यों ने यहाँ तक लिखा है कि जिस ब्राह्मण के घर में वेदाध्ययन एवं वेदी (प्रौढ क्रिया संस्कारों के लिये अग्नि प्रतीक) का त्याग हो गया हो, वह तीन पीढ़ियों में दुर्ब्राह्मण हो जाता है।⁹⁴

अध्यापन के अतिरिक्त अध्यापन को भी ब्राह्मणों का ही विशेष कर्म माना जाता था जिसके द्वारा उनकी जीविका चलती थी। आलोचित पुराण के एक स्थल पर वेद का प्रचार ब्राह्मणों द्वारा किये जाने की चर्चा है।⁹⁵ एक अन्य प्रसंग में प्रतिष्ठा को प्रजापति के मानस पुत्र, विद्वान्, धर्मात्मा और वेद का निगायक माना गया है।⁹⁶ पुरातन पुराण के एक स्थल पर श्रद्धियों के लक्षण वर्णित किये गये हैं। ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। अतीत, भविष्यत् एवं वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता, आत्मज्ञानी, सत्यभाषी, मन्त्रवेत्ता स्ते द्विज देवर्षि नाम से विख्यात होते हैं जो प्रजाओं का रंजन करते हुए उनकी बुद्धि एवं भावनाओं तक पहुँचने वाले होते हैं, वे राजर्षि नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तम कुलोत्पन्न तप और मन्त्रों का उपदेश करने से दिव्यगुण सम्पन्न राजर्षि भी ब्रह्मर्षि कहे जाते हैं।⁹⁷ यहाँ पर भी श्रद्धियों के ज्ञान और विद्या के आधार पर ही उनका विभाजन प्राप्त होता है। अन्यत्र उल्लिखित है कि जैमिनि ने अपने पुत्र सुमन्तु को यजुर्वेद का अध्यापन कराया था और परम श्रेष्ठयोगी अपने पुत्र सुत्तवा को उते पढ़ाया।⁹⁸ मत्स्य पुराण के सततम विध्यक स्थल पर कण्डरीक नामक मन्त्री को वेद एवं शास्त्र का प्रवर्तक बताया गया है।⁹⁹ ब्राह्मणों के द्वारा अध्यापन के वर्णन उत्तर वैदिक साहित्य में प्रचुर रूप से प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों के काल से धर्मशास्त्र काल तक सर्वत्र वेदाध्ययन का कार्य ब्राह्मणों के हाथ में था। बृहदारण्यक उपनिषद् में क्षत्रिय का ब्राह्मण द्वारा अध्यापित होना अनुकूल व्यवस्था मानी गई है।¹⁰⁰ आपस्तम्बधर्मसूत्र में वर्णित है कि गुरु केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं, किन्तु आपत्काल में ब्राह्मण गुरु की अनुपस्थिति में ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य से पढ़ सकता है।¹⁰¹

आलोचित पुराण में ब्राह्मण के लिये निर्धारित कर्मों में तृतीय स्थान पर प्रतिगृह वर्णित है।¹⁰² अन्य प्रसंग में कहा गया है कि दान विशेषकर ब्राह्मणों को देना चाहिये क्योंकि ब्राह्मण ही देवों के मुख कहे जाते हैं।¹⁰³ अन्यत्र वर्णित है कि बृहस्पति राजर्षि यज्ञाति ने जब अपने पुत्र यदु से अपनी वृद्धता और पाप ग्रहण करने के लिये कहा तब यदु ने उत्तर दिया कि मैं अनन्तकाल तक ब्राह्मण को भिक्षादान करने

की प्रतिष्ठा की है जो विशेष परिश्रम से साध्य होगी, अतः मैं आपकी वृद्धता ग्रहण करने में अशक्त हूँ ।¹⁰⁴ एक स्थल पर उल्लिखित है कि पृथिवी के पुत्र परम सम्माननीय स्वर्णरत्न ने काशिराज की अत्यन्त स्वयंती कन्या गात्रिदनी के साथ विवाह किया था जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को गोदान करती थी ।¹⁰⁵ प्रस्तुत पुराण में भगवान् विष्णु के द्वारा तृतीय अवतार ग्रहण करने के वृत्तान्त में कहा गया है कि अदिति के कुल को आनन्दित करने वाले भगवान् यज्ञ के अनुष्ठान में निरत दैत्येन्द्र विरोचन के पुत्र बलि की यज्ञशाला में ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुँचे थे तथा तीन पग भूमि का दान माँगा था । बलि ने ब्राह्मण वेशधारी भगवान् को आकृति में वामन होने के कारण तर्ह्य दान देना स्वीकार किया था ।¹⁰⁶ एक प्रसंग में यज्ञ की सम्यक् प्रतिष्ठापना के लिये ब्राह्मणों को पुरुर दक्षिणा देने का उल्लेख प्राप्त होता है ।¹⁰⁷ मत्स्य पुराण में भी प्रतिग्रह का अधिकार उन्नी ब्राह्मण को देने का वर्णन है जो ब्रह्म का दाता हो ।¹⁰⁸ स्मृतियों और धर्मसूत्रों से भी इसी परम्परा की पुष्टि होती है । गौतम, याज्ञवल्क्य, विष्णु-धर्मसूत्र आदि के अनुसार ब्राह्मण को अपने योगक्षेम (जीविका और रक्षण) के लिये राजा या सम्मान व्यक्ति के पास जाना चाहिये ।¹⁰⁹ स्मृतियों में राजाओं का कर्तव्य बताया गया है कि वे श्रोत्रियों (वेदज्ञाता ब्राह्मणों) या दरिद्र ब्राह्मणों की जीविका का प्रबन्ध करें ।¹¹⁰

प्रस्तुत पुराण में ब्राह्म के अवतर पर ब्राह्मण को सन्तुष्ट करने का वर्णन मिलता है ।¹¹¹ अन्य प्रसंग में कहा गया है कि लोक के ऊपर अनुग्रह करने के तात्पर्य से देवगण, पितरगण और अग्निदेव ब्राह्मणों में आविष्ट होकर ब्राह्म आदि में भोजन करते हैं ।¹¹² एक स्थल पर वर्णित है कि ब्राह्म के अवतर पर आये हुए सहस्रों ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये ।¹¹³

प्रस्तुत पुराण के एक प्रसंग में ब्राह्म कर्म में कुनाये जाने वाले पंक्तिमायन ब्राह्मणों के गुणों पर भी प्रकाश डाला गया है । वेद के छः अंगों के अध्ययनकर्ता, विनयशील, यत्नशील, सभी शास्त्रों में स्वतन्त्र विचार रखने वाले तथा किसी एक निर्दिष्ट स्थान

पर निवास न करने वाले - इन पाँच प्रकार के ब्राह्मणों को परित्याग्य समझना चाहिये ।¹¹⁴ ब्राह्म के समय ब्राह्मणों को केवल भोजन कराने का विशेष महत्त्व नहीं है वरन् इस अवसर पर उन्हें दान देने से भी मनोकामनाओं की पूर्ति का उल्लेख आलोचित पुराण में किया गया है । एक स्थल पर वर्णित है कि विविध प्रकार की शय्या, मनोहर आसन, पुरुर भूमि एवं विविध वाहन - इन सबको जो व्यक्ति ब्राह्म के अवसर पर सर्वगुण सम्पन्न ब्राह्मणों को दान करता है वह तीव्र स्मरण शक्ति और बुद्धि को प्राप्त करता है ।¹¹⁵ अन्य पौराणिक दृष्टान्तों से भी ब्राह्म में ब्राह्मणों के विशेष महत्त्व का समर्थन मिलता है । मत्स्य पुराण में कहा गया है कि ब्राह्मण को ब्राह्म में भोजन कराने से पितरों को प्रसन्नता होती है ।¹¹⁶ ब्राह्मणों को ब्राह्मीय भोजन के लिये आमन्त्रित करने की परम्परा धर्मशूत्रों और स्मृतियों के काल में भी पूर्णतः प्रचलित थी । मनुस्मृति के अनुसार भुक्ति के ज्ञाता तथा योग्यतम ब्राह्मणों को ब्राह्मीय भोजन कराने से अधिक फल मिलता है ।¹¹⁷

ब्राह्मणों को याजन कर्म से तदैव अभिन्न माना जाता रहा है और आलोचित पुराण में भी ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों के लिये निर्धारित कर्मों में प्रथम स्थान याजन को ही दिया गया है ।¹¹⁸ अन्यत्र उल्लिखित है कि ब्राह्मणों ने राजा जनमेजय का यज्ञ सम्पन्न कराया था ।¹¹⁹ विष्णु और मत्स्य पुराणों के अनुसार पूर्वकाल में वसिष्ठ निमि के पुरोहित थे ।¹²⁰ वैदिक काल में भी इस प्रथा के प्रचलन के सम्बन्ध में विभिन्न प्रमाण मिलते हैं । ऋग्वेद में तुत्सु वंश के शातक सुदात के पुरोहित विश्वामित्र एवं वसिष्ठ का वर्णन मिलता है ।¹²¹ उत्तरवैदिक काल तक पुरोहित केवल ब्राह्मणों का विशेषाधिकार हो गया । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुरोहित के अभाव में राजा द्वारा दिये गये हवनीय पदार्थ को देवता स्वीकार नहीं करते ।¹²² जैमिनि ने लिखा है कि क्षत्रिय या वैश्य अतिवृद्ध नहीं हो सकता, अतः सत्र (दीर्घकाल तक जाने वाला यज्ञ) केवल ब्राह्मणों द्वारा ही सम्पादित हो सकता है ।¹²³

ब्राह्मण और राजनीति

पुस्तुत पुराण में कहा गया है कि सभी चक्रवर्ती राजाओं के लिये सात प्राण-धारी रत्न प्रयोजनीय हैं - स्त्री, पुरोहित, सेनापति, रथकार, मन्त्री, अश्व और गज शावक । सभी युगों में जितने भी चक्रवर्ती सम्राट् उत्पन्न हो गये हैं, वर्तमान हैं अथवा भविष्य में होंगे - उन सभी महीपालों के लिये ये दिव्य रत्न कल्याणकारी हैं ।¹²⁴ एक अन्य प्रसंग है राज्य के क्रिया कलापों में पुरोहित का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है । महाकलवान् एवं पराक्रमी सगर से अत्यन्त पीड़ित एवं भयभीत होकर शकु-गण शरण खोजते हुए जब महर्षि वसिष्ठ के पास पहुँचे तब महाभुनि ने उनको वचन देकर अभयदान दिया तथा राजा सगर को इस संहार कार्य से निवारित किया ।¹²⁵ इसके अतिरिक्त पुस्तुत पुराण में ब्राह्मण वर्ग का राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव भी दिखाई पड़ता है । राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया जो परम्परा के विरुद्ध था तब ब्राह्मणों के नेतृत्व में सभी वर्गों के व्यक्तियों ने उनसे पूछा कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य क्यों नहीं दे रहे हैं । इसका उत्तर देते हुए राजा ने कहा कि सभी पुत्र ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है जबकि सबसे छोटे पुत्र पुरु ने विशेष सम्मान देते हुए आज्ञा मानी है । इस राज्य के योग्य पुरु ही हैं, जो तुम्हारा हितकारी है, प्रिय है, वही हम सबको भी प्रिय है, ऐसा कहते हुए ब्रह्मणादिकों ने राजा ययाति के मत का अनुमोदन किया ।¹²⁶ अन्यत्र वर्णित है कि रवि नरेश के पुत्र, ब्राह्मणों से द्वेष के कारण नष्ट हो गये ।¹²⁷ ब्राह्मणों के द्वारा राजनीति में अत्यन्त स्थान रखने के विषय में वैदिक युग के अनेक प्रसंग उपलब्ध हैं । ऐतरेय ब्राह्मण में पुरोहित को राजा के अर्द्धात्म-सदृश माना गया है ।¹²⁸ धर्मशूत्रों और स्मृतियों के रचनाकाल में भी ब्राह्मणों के प्रति यही भावना बनी रही । राजा ब्राह्मण द्वारा बताये गये विधान के अनुसार शासन करता था ।¹²⁹ राजाओं की नियुक्ति में भी ब्राह्मणों का योगदान रहता था । आलोचित पुराण के एक स्थल पर वर्णित है कि दम्भ के कारण राजा केन को उचित मार्ग पर नहीं लाया जा सका अतः महर्षियों ने केन के कर-स्थल का मन्थन करके पृथु को उत्पन्न करके उसका राज्या-

भिक्षेक किया ।¹³⁰ राजा की अनुपस्थिति में स्वयं ब्राह्मण शासन कार्य सम्भालते थे । एक प्रसंग में इसकी पुष्टि होती है जहाँ वर्णित है कि अयोध्यापति अयोध्या तथा उनके पुत्र सत्यव्रत द्वारा राज्य छोड़ने पर पुरोहित वसिष्ठ ने कुछ काल के लिये राज्य में प्रशासन का उत्तरदायित्व सम्भाला था ।¹³¹

क्षत्रिय

आलोचित पुराण में क्षत्रियों के लिये 'क्ष' शब्द का व्यवहार भी किया गया है । राजा हरिश्चन्द्र को सम्पूर्ण क्ष का विजेता कहा गया है ।¹³² जम्दग्नि के पुत्र परशुराम के द्वारा पृथ्वीपति राजाओं के साथ सम्पूर्ण क्ष का समूल संहार करने के पश्चात् चन्द्र और सूर्य दोनों वंश के क्षत्रियों की पुनः उत्पत्ति हुई ।¹³³ अन्यत्र क्ष और ब्रह्म शब्दों को क्रमाः क्षत्रिय और ब्राह्मण के अर्थ में प्रयुक्त किया गया ।¹³⁴ प्रस्तुत पुराण में क्षत्रिय के लिये राजन्य शब्द भी प्रयुक्त हुआ है ।¹³⁵ परन्तु सामान्यतः क्षत्रिय शब्द का ही सर्वत्र प्रयोग किया गया है । ये स्थल भी वैदिक परम्परा से प्रभावित हैं क्योंकि ऋग्वेद में भी इन तीनों ही शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में 'क्ष' शब्द उल्लिखित है लेकिन पराक्रम के अर्थ में ।¹³⁶ चतुर्थ मण्डल में क्षत्रिय शब्द राक्षस-शास्ता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।¹³⁷ इसके अतिरिक्त दशम मण्डल में राजन्य शब्द का भी उल्लेख हुआ है ।¹³⁸ वैदिक वाङ्मय में इसी प्रकार अनेक स्थलों पर क्ष, क्षत्रिय और राजन्य शब्दों का व्यवहार मिलता है ।¹³⁹ इसी भावना का निवाह धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में भी किया गया है ।¹⁴⁰

निर्धारित कर्म

क्षत्रियों के लिये निर्धारित कर्तव्यों में पौराणिक उद्घरणों में रण कौशल को सर्व-प्रधान माना गया है । एक स्थल पर वर्णित है कि जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से पराजित नहीं होते हैं उन्हें इन्द्रलोक की प्राप्ति होती है ।¹⁴¹ अन्यत्र उल्लिखित है कि क्षत्रिय की साधना का उद्देश्य है; आक्रमण में सफलता और युद्ध में विजयश्री को प्राप्त करना ।¹⁴²

एक प्रसंग में कहा गया है कि जो योद्धा क्षत्रियों के अग्रज राजा पृथु के यशों का कीर्तन करके रणभूमि में जाता है वह कल्याण भाजन यशस्वी योद्धा विकट तंगाम में भी विजय लाभ करता है ।¹⁴³ इस प्रकार क्षत्रिय के लिये तमर में विजयी होना परम आवश्यक माना गया । मत्स्य पुराण के अनुसार क्षत्रिय को हस्ति और अश्व की शिक्षा में निपुण होना चाहिये । व्यूह रचना आदि युद्ध विषयक कलाओं का उसे पूर्ण ज्ञान रहना चाहिये ।¹⁴⁴

वैदिक काल में क्षत्रियों द्वारा युद्धकला में निपुणता तथा शौर्य का प्रतिपादन हो चुका था । शांमय ब्राह्मण में उल्लिखित है कि क्षत्रिय विजेता के रूप में उत्पन्न होता है ।¹⁴⁵ पुराणों के अतिरिक्त अन्य उत्तरकालीन ग्रन्थों जैसे गौतम धर्मसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य कृ स्मृति आदि में भी क्षत्रियों का श्रेष्ठतम कर्तव्य रणकौशल ही निर्दिष्ट किया गया है ।¹⁴⁶

पुरुषोत्तम पुराण में ब्रह्मा के द्वारा क्षत्रियों को दूसरों की रक्षा का भार तर्पिने का वर्णन प्राप्त होता है ।¹⁴⁷ पूजा पालन भी क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य निश्चित किया गया । एक स्थल पर वर्णित है कि महाराजा कर्त्तवीर्य के राज्य में किसी का भी द्रव्य नष्ट नहीं होता था, न किसी को शोक था न सन्ताप था । उस महाराज के शासनकाल में धर्मपूर्वक पूजाओं की रक्षा हुई ।¹⁴⁸ अन्यत्र कहा गया है कि नरश्रेष्ठ महाराज ययाति ने कड़े अनुशासन और दण्ड की व्यवस्था करके दस्युओं को समाज में आतंक फैलाने से रोका । इस प्रकार दूसरे बन्धु के समान उन्होंने धर्मपूर्वक अपनी पूजाओं का पालन किया ।¹⁴⁹ विष्णु पुराण में भी निर्दिष्ट किया गया है कि क्षत्रियों के उचित मार्ग पर लाने तथा शिष्ट जनों का पालन करने से क्षत्रिय अभीष्ट लोक को प्राप्त करने में सफल होते हैं ।¹⁵⁰ धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में भी क्षत्रियों के कर्म क्षेत्र में पालन (पूजापालन) पर विशेष प्रकाश डाला गया है ।¹⁵¹

आलोचित पुराण के विभिन्न स्थलों पर क्षत्रियों के कर्तव्य विवेचन में समुचित

शासन सामर्थ्य का भी उल्लेख किया गया है। एक प्रसंग में वर्णित है कि पुरु की अनुमति प्राप्त होने पर नहुषपुत्र महाराज ययाति ने यौवनावस्था को ग्रहण करके अनुग्रह द्वारा दीनों निर्धनों का हितचिन्तन किया, मोवांछित पदार्थों की पूर्ति द्वारा विद्वान् ब्राह्मणों को सन्तुष्ट किया, अन्न पानादि द्वारा अतिथियों का समुचित सत्कार किया, व्यापार आदि में उपयुक्त सहायता देकर वैश्यों को सन्तुष्ट किया। अपनी कृपा और दया से शूद्रों को प्रसन्न किया।¹⁵² अन्यत्र उल्लिखित है कि राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने दत्त सहस्र वर्षों तक परम कठोर तपस्या कर अत्रि के पुत्र दत्त की आराधना की; दत्त ने उसे परम महत्वपूर्ण चार वरदान प्रदत्त किये थे जिनमें से दो थे - अधर्म में नष्ट होते हुए लोक को तदुपदेशों द्वारा निवारित करना और धर्मपूर्वक पृथ्वी विजय करके धर्म की म्हाति के अनुसार उसका पालन करना।¹⁵³ इनसे साम्य रखने वाले प्रसंग अन्य पौराणिक उद्धरणों में भी प्राप्त होते हैं। मत्स्य पुराण में चारों वर्णों को उनकी कर्तव्य सीमा में स्थिर करने वाले राजा बलि का उल्लेख है।¹⁵⁴ विष्णु पुराण के अनुसार राजा को चाहिये कि वह वर्णों को उनके धर्म में स्थिर करे।¹⁵⁵

दानशीलता को भी वायु पुराण में क्षत्रियों की श्रेष्ठ उपलब्धि माना गया है। अनेक स्थलों पर याम्यी शासकों की दक्षिणा मूलक प्रवृत्तियों और याज्ञिक क्रियाओं को प्रकाशित किया गया है जो वैदिक भावना के निर्वाह के परिचायक हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्टतः उल्लिखित है कि राज्याभिषेक के अवसर पर राजा को चाहिये कि वह सुवर्ण, भूमि तथा पशु का दान करे।¹⁵⁶ इसी प्रकार प्रस्तुत पुराण में राजा बृहदारथ के इच्छीत सहस्र पुत्रों के पुत्रों के वर्णन में उन्हें प्रचुर दक्षिणा देने वाला, यज्ञकर्त्ता और धार्मिक विचारों वाला कहा गया है।¹⁵⁷ अन्यत्र पुरुषरत्न राजर्षि क्रोष्टु के वंश में उत्पन्न राजा स्वाहि को यज्ञकर्त्ताओं में श्रेष्ठ, महाराज रगादु को दानियों में अग्रगण्य, उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रसूत को ऐसे महान् यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला जिसमें प्रचुर दक्षिणार्थ दी गई थीं, कहा गया है।¹⁵⁸ एक स्थल पर महाराज आहुक के वंश की प्रशस्ति में वर्णित है कि उसके वंश में उत्पन्न होने वाला

ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जो अतृप्तवादी हो, यज्ञादि का अनुष्ठान न करता हो, एक सहस्र से कम दान करने वाला हो, अधर्मी हो अर्थात् इन अवगुणों से सर्वथा रहित राजा हुए ।¹⁵⁹ कौटिल्य-अर्थशास्त्र और स्मृति ग्रन्थों में भी पौराणिक उदाहरणों के समान प्रसंग उपलब्ध होते हैं ।¹⁶⁰

क्षत्रियों द्वारा ज्ञानार्जन और अध्ययन का भी विशेष महत्व माना जाता रहा। प्रस्तुत पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि राजा बृहदारण्य के सभी पुत्र विद्या में पारंगत थे ।¹⁶¹ अन्यत्र वर्णित है कि इन्द्र के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने पर यज्ञ मण्डल में समागत महर्षिणों को यज्ञ में की जाने वाली जीवहिंसा से असन्तोष हुआ और इन्द्र के साथ इस विषय पर उनका विवाद भी हुआ । इसी कारण राजा वसु से उन्होंने परामर्श लिया । तब राजा वसु ने उन्हें शास्त्रीय उपदेशों के आधार पर किये जाने वाले यज्ञ के विषय में बताया ।¹⁶² एक अन्य स्थल पर महाराज स्पर्धन्व और गान्दिनी के पुत्र अकूर को परम दानी, परम यज्ञकर्ता और वेदज्ञ कहा गया है ।¹⁶³ मत्स्य पुराण में भी राजा के ज्ञानार्थ दन्वन्तीति, आन्वीक्षिकी और वार्ता आदि परम्परा प्रसिद्ध विधायें अपेक्षित मानी गई हैं ।¹⁶⁴ यह परम्परा भी वैदिक युगीन थी क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद् में जनक को वेद और उपनिषदों का ज्ञाता बताया गया है ।¹⁶⁵ स्मृति में भी इसकी पुष्टि प्राप्त होती है ।¹⁶⁶

आलोचित पुराण में अनेक ऐसे राजाओं का भी उल्लेख मिलता है जिन्होंने क्षत्रिय जाति में उत्पन्न होकर अपनी योग साधना और तपस्या द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति की । इनमें नरपति, विश्वामित्र, मान्धाता, तंकुति, कपि, पुरुकुत, अजमीट आदि मुख्यतः वर्णित हैं ।¹⁶⁷ अन्यत्र एक प्रसंग में ब्रह्माकुशंशीय कुश के वंश में उत्पन्न शीघ्रक के पुत्र मनु को योग मार्ग का अवलम्बन लेकर कलाप ग्राम में निवास करने वाला बताया गया है ।¹⁶⁸ महाराज ययाति के सम्बन्ध में कहा गया है कि भृशुणं नामक स्थान पर उन्होंने तपस्या करके वहीँ पर सौ व्रतों का विधिवत् पालन कर स्वर्ग प्राप्त किया ।¹⁶⁹ राजा मित्र ज्योति के पुत्रों ने गृहस्थाश्रम का परित्याग करके

वैराग्य पथ का अनुगमन किया और अन्त में सन्यासियों का धर्म अपना कर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया ।¹⁷⁰ महाराज बलि के परम धार्मिक कार्यों से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें महायोगी, एक कल्प की दीर्घायु वाला, संग्राम में अजेय एवं धर्म में परम निष्ठावान होने का वरदान दिया था ।¹⁷¹ पौरववंशीय देवाधि नामक राजा, जो महान् योगाभ्यासी होगा, क्लाप ग्राम में निवास करेगा ।¹⁷² इस प्रकार के योगी के समान तपस्वी शासकों के विवरण विष्णु व मत्स्य पुराण में भी उपलब्ध होते हैं । राजा ययाति और रैवत का विष्णु में, रजि का मत्स्य में, राजा श्वभ का ब्रह्माण्ड आदि पुराणों में पुस्तक वर्णित है ।¹⁷³

आलोचित पुराण में क्षत्रिय व ब्राह्मणों के पारस्परिक सम्बन्धों को प्रकाशित करने वाले अनेक स्थल मिलते हैं । 'क्षात्रोपेता दिजातयः' शब्द का प्रयोग वंश वर्णन की तालिका में विभिन्न पुस्तकों में प्राप्त होता है जहाँ पर राजाओं को ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों ही वर्णों से संयुक्त किया गया है । सम्राट भरत के द्वारा किये गये पुत्रप्राप्ति हेतु मरुत्तोमात्मक यज्ञ से प्रसन्न होकर मरुद्गणों ने वृहस्पति और शश्विर अश्वि की पत्नी ममता के अवैध पुत्र भरद्वाज को भरत को दे दिया । सम्राट भरत के पालन पोषण के कारण दिव्य विभूति सम्पन्न भरद्वाज ब्राह्मणत्व से क्षत्रियत्व को प्राप्त हुए।¹⁷⁴ पुस्तकान्तर में वर्णित है कि पितृ भरद्वाज के पौत्र मागु के उत्तराधिकारी मागुय के नाम से विख्यात हुए - ये सभी क्षत्रियोचित गुण धर्म समन्वित ब्राह्मण कहे जाते हैं ।¹⁷⁵ राजा रिद्ध के पाँच पुत्र मुद्गल, श्रुजय, ~~पुत्रान्~~ ययीयान् और काम्पित्य थे । इनमें से मुद्गल के वंश क्षत्रिय गुणधर्म वाले दिव्य हुए और आंगिरस गोत्र में सम्मिलित हो गये ।¹⁷⁶

ब्राह्मण और क्षत्रियों के वैवाहिक सम्बन्धों की भी सूचना प्रस्तुत पुराण में मिलती है । राजर्षि ययाति की पत्नी देवयानी महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री थी ।¹⁷⁷ राजा वधश्व की पुत्री ययातिनी अहिल्या शश्विर शतानन्द की पत्नी थी जिनकी सन्तानें शारदत के नाम से जानी जाती हैं ।¹⁷⁸ वसिष्ठ की पुत्री पुण्डरीका पाण्डु

की रानी थी ।¹⁷⁹ परम तप्तवी जम्भदग्नि की पत्नी रेनुका इक्ष्वाकुवंशीय राजा सुवेषु की पुत्री थी ।¹⁸⁰ प्रजापति कर्दम श्रुति की पुत्री काम्या का विवाह राजा प्रियव्रत से हुआ और इन्हीं के पुत्रों द्वारा क्षत्रकुल की वृद्धि हुई ।¹⁸¹

वैश्य

वर्ण व्यवस्था के तृतीय क्रम पर अवस्थित वैश्य के लिये आलोचित पुराण में वैश्य शब्द का ही अधिकांशतः प्रयोग किया गया है । एक स्थल पर द्विजाति शब्द की विवेचना करते हुए इनके लिये विश शब्द भी प्रयुक्त हुआ है ।¹⁸² उत्तर वैदिक वाङ्मय में भी वैश्यों के सन्दर्भ में विश शब्द का व्यवहार किया गया है । तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रिय और वैश्य विवरण में क्रमाः क्षत्र और विश शब्दों का उल्लेख हुआ है ।¹⁸³ ऋग्वेद में विश शब्द का प्रयोग अवश्य प्राप्त होता है किन्तु उसका तात्पर्य जनसमुदाय ध्वनित होता है ।¹⁸⁴ धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में भी विश शब्द वैश्यों के लिये प्रयोग किया गया है ।¹⁸⁵

निर्धारित कर्म

वैश्यों के लिये प्रतिपादित कर्तव्य परिधि में अर्थ सम्बन्धी विषयों का ही निस्पृण मिलता है । आलोचित पुराण के एक प्रसंग में वर्णित है कि ब्रह्मा ने पशुमालन, वाणिज्य और कृषिकर्म स्व जीविकोपाय वैश्यों को दिया तथा उन्हें तत्साधारण के वृत्ति साधन कार्य में लगाया ।¹⁸⁶ अन्यत्र उल्लिखित है कि महाराज ययाति ने व्यापार आदि में उपयुक्त सहायता प्रदान करके वैश्यों को सन्तुष्ट किया ।¹⁸⁷ एक अन्य स्थल पर दूध, मदिरा, मांस, लाक्षा, सुगन्धित पदार्थ, तेल इत्यादि तथा छोड़े के विक्रेता के लिये नरक की व्यवस्था का वर्णन मिलता है ।¹⁸⁸ विष्णु पुराण में भी निरूपित है कि लोकपितामह ब्रह्मा ने पशुमालन, वाणिज्य और कृषि वैश्य के जीविकार्थ निर्धारित किया था ।¹⁸⁹ ये पौराणिक उद्घरण वैदिक परम्परा में परिवर्तन के सूचक हैं और साथ ही साथ धर्मशास्त्रों व स्मृतियों में उपलब्ध व्यवस्था के समर्थक भी ।

वैदिक युगीन समाज में कृषि और पशुपालन को ही वैश्यों का प्रधान कर्म निश्चित किया गया था तथा 'पणि' अथवा व्यापार का केवल बीजारोपण ही हो पाया था ।¹⁹⁰ ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि वैश्य अन्य जनों का भोजन है और कर देने वाला है ।¹⁹¹ तैत्तिरीय संहिता में आया है कि मनुष्यों में वैश्य, पशुओं में गाय अन्य लोगों के उपभोग की वस्तुएँ हैं; वे भोजन के आधार से उत्पन्न किये गये हैं अतः संख्या में अधिक है ।¹⁹² धर्मसूत्रों और स्मृतियों में स्पष्ट रूप से वैश्यों के कर्म्मक्षेत्र में कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त व्यापार को भी प्रधानता दी गई ।¹⁹³ गौतम धर्मसूत्र में भी वैश्यों के लिये कृषि, वाणिज्य और कुसीद जैसे धनार्जन के कार्य बताये गये ।¹⁹⁴ महाभारत के अनुसार भी कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य वैश्यों के स्वाभाविक कर्म माने गये थे ।¹⁹⁵ कौटिल्य ने भी कृषि, पशुपालन और वाणिज्य वैश्यों का कर्म बताया ।¹⁹⁶

अध्ययन और यज्ञादि अनुष्ठानों के सम्बन्ध में प्रस्तुत पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा के द्वारा वैश्यों के लिये यज्ञ, अध्ययन और दान भी कर्त्तव्यों की श्रेणी में निर्धारित किये गये ।¹⁹⁷ यही विचार विष्णु पुराण में भी वर्णित है । ब्राह्मण और क्षत्रिय के समान वैश्य को भी यज्ञ, अध्ययन और दान में निरत रहना चाहिये ।¹⁹⁸ वैदिक काल में वैश्य के विषय में इन प्रवृत्तियों का प्रारम्भ हो चुका था । तैत्तिरीय संहिता में उल्लिखित है कि पशुओं की कामना करने वाले वैश्य वास्तव में यज्ञ करते हैं ।¹⁹⁹ इस परम्परा का निर्वाह स्मृतियों में भी प्राप्त होता है ।²⁰⁰ इस प्रकार इन पौराणिक तथा अन्य पुराण समर्थक उद्धरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि वैश्यों का सामाजिक स्तर उन्नत था और उन्हें पर्याप्त संरक्षण भी प्राप्त था । महाभारत के अनुसार सर्वाधिक धनाढ्य होने के कारण यही वर्ग राज्य को सबसे अधिक कर देता था ।²⁰¹ आनन्दचित्त पुराण में मनु से क्षत्रिय और वैश्यों की उत्पत्ति वर्णित है ।²⁰² अन्यत्र उल्लिखित है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा किसी वैश्य की हत्या करता है वह घोर नरक में निपतित होता है ।²⁰³ एक अन्य पुस्तक में चम्पावती नगरी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी जातियों का अपने धर्म पर रहने का उल्लेख

है।²⁰⁴ ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के साथ वैश्यों का वर्णन उनकी सामाजिक महत्ता को प्रकाशित करता है।

आलोचित पुराण में कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जो वैश्यों को ब्राह्मण और क्षत्रिय की अपेक्षा निम्न स्तर पर प्रतिष्ठित करते हैं। एक स्थल पर वैश्य के लिये जीविका की प्रेरणा राजा की अनुकम्पा बताई गई है। महायशस्वी राजर्षि पृथु वैश्य वृत्ति²⁰⁵ व्यापार करने वालों का भी आदरणीय था क्योंकि उन्हें वह वृत्ति देता था। अन्यत्र वैश्यों को पापी बाते हुए उनका वर्णन शूद्रों के साथ हुआ है।²⁰⁶ यह प्रवृत्ति भी वैदिक कालीन दृष्टिगोचर होती है क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण में वैश्यों को पराश्रयी, दूसरों की कृपा पर आश्रित तथा इच्छानुसार विजित करने का विषय माना है।²⁰⁷ ताण्ड्य ब्राह्मण में कहा गया है कि वैश्य ब्राह्मणों और क्षत्रियों से निम्न श्रेणी के हैं।²⁰⁸ गौतम धर्मसूत्र, महाभारत तथा स्मृत्युक्ति में ब्राह्मण को वैश्य से यक्षीय उपकरण-उपहार का अधिकार निर्देशित है।²⁰⁹

शूद्र

आलोचित पुराण में शूद्रों का उत्पत्ति स्थान अचिन्त्य परमात्मा और सब भूतों के उत्पादक का चरण स्थल बताया गया है।²¹⁰ और उनके लिये शूद्र शब्द के अतिरिक्त 'वृष्ण' शब्द का व्यवहार भी किया गया है।²¹¹ वैदिक कालीन साहित्य में शूद्रों के सन्दर्भ में शूद्र शब्द ही सामान्य रूप से प्रयुक्त हुआ है।²¹² तथा 'वृष्ण' शब्द के प्रयोग की परम्परा उत्तरवैदिक साहित्य में प्राप्त होती है।²¹³ परन्तु अधिकांशतः शूद्र शब्द का ही सर्वत्र प्रयोग मिलता है। स्मृतियों में भी यदा कदा शूद्र के लिये 'वृष्ण' शब्द प्रयुक्त हुआ है।²¹⁴

निर्धारित कर्म

प्रारम्भ में ब्रह्मा ने शूद्रों को केवल परिचर्या कार्य में लगाया क्योंकि वे शोक

करते हुए इधर उधर भ्रमण करते थे और निस्तेज थे ।²¹⁵ परन्तु वर्णधर्म का अनादर होने पर पुनः प्रभु, ब्रह्मा ने यथार्थतः उनके आचरणों को जानकर शूद्रों के लिये शिल्प कर्म और दसत्व की व्यवस्था की ।²¹⁶ अन्यत्र शूद्रों को अन्य तीन वर्णों के आश्रित बताया गया है ।²¹⁷ प्राचीन काल से शूद्रों के लिये विहित कर्तव्यों में सेवा कार्य प्रधान था । अन्य पौराणिक उद्धारणों से भी इस विचार का समर्थन होता है । विष्णु पुराण में शूद्र के लिये 'परिचर्यानुवर्ती' अभिधान दिया गया है जो उसकी सेवा वृत्ति को स्पष्ट करता है ।²¹⁸ मत्स्य पुराण के अनुसार परिचर्या वृत्ति को शूद्र के प्रति यही भावना यह कल्प कहा गया है ।²¹⁹ वैदिक समाज में भी शूद्र के प्रति यही भावना प्रतिपादित हो चुकी थी । ऐतरेय ब्राह्मण में शूद्रों को दूसरों का सेवक माना गया है ।²²⁰ प्राचीन आचार्यों के अनुसार शूद्रों का विशिष्ट कर्तव्य था द्विजातियों की सेवा करना एवं उनसे भरण पोषण पाना ।²²¹

शूद्रों की दयनीय स्थिति के प्रमाण स्वल्प अन्य पुस्तकें भी प्रस्तुत पुराण में उपलब्ध हैं । एक पुस्तक में वर्णित है कि परमप्रभावशाली वायु देवता ने ब्राह्मणों की संख्या से द्विगुणित संख्या में शूद्रों की स्थापना की और उन सबको कहा कि तुम प्रत्येक दो व्यक्ति ब्राह्मण की अनुसर वृत्ति स्वीकार कर उनकी सेवा करते जाओ ।²²² राजा बलि की शूद्र वर्ण की धाय से दीर्घतमा शधि के दो पुत्र हुए, क्षीयान् और क्षुध जिन्होंने भलीभाँति ज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्मसेत्ता, योग्यराज, धर्मतत्त्वों के विचारक हुए । राजा बलि से दीर्घतमा शधि ने कहा कि ये हमारे पुत्र हैं और शूद्र योनि में उत्पन्न होने के कारण ये असुरों में जेष्ठ होंगे ।²²³ मनुपुत्र पृथ्वी अपने गुरु महात्मा च्यवन की गौ मारकर खा गये, जिसके कारण शापवश शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए ।²²⁴ एक स्थल पर शूद्रों को ब्राह्म में अवशिष्ट भोजन देने से ब्राह्म के फल न प्राप्त होने की सूचना दी गई है ।²²⁵ विष्णु पुराण में वर्णित है कि शूद्रों का यह सम्पादित करने से ब्राह्मण नरकनामी होता है ।²²⁶ स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में भी शूद्र के लिये विभिन्न प्रकार की वर्णनार्थें निश्चित की गईं जिनसे उनकी दयनीय

स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। शूद्रों को वेदाध्ययन और पवित्र अग्नि जलाने का आदेश नहीं था। कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार वेदज्ञानविहीन, नपुंसक और शूद्रों को छोड़कर सभी यज्ञ कर सकते हैं।²²⁷ एक वृत्तिवाक्य भी है - विधाता ने। गायत्री (छन्द) से ब्राह्मण को निर्मित किया, त्रिष्टुप् (छन्द) से राजन्य को, जगती (छन्द) से वैश्य को किन्तु उसने शूद्र को किसी भी छन्द से निर्मित नहीं किया, अतः शूद्र (उपनयन) संस्कार के लिये अयोग्य है।²²⁸ स्मृत्युति और विष्णु स्मृति दोनों ही ग्रन्थों में शूद्रार्थ यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को निन्दित माना गया है।²²⁹

धार्मिक कृत्यों के सम्बन्ध में आलोचित पुराण में शूद्रों को निर्देश दिये गये हैं उल्लिखित है कि वेद में मनुष्य के लिये पाँच महायज्ञों की चर्चा की गई है जिनका उसे सर्वदा अनुष्ठान करना चाहिये। ये पाँचों महायज्ञ - केवल मन्त्रोच्चारण को छोड़कर शूद्रों को भी करने चाहिये।²³⁰ अन्यत्र वर्णित है कि यदि शूद्र परम गुह्य दक्षिण स्तोत्र को सुनता है तो उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।²³¹ स्मृत्युति के अनुसार उनके समस्त क्रिया संस्कार बिना वैदिक मन्त्रों के हो सकते हैं।²³² गौतम धर्मसूत्र एवं याज्ञवल्क्य स्मृति के उद्धारणों से भी इसी भावना की पुष्टि होती है कि धार्मिक क्रियाओं के सम्पादन में शूद्र को मन्त्रोच्चारण का अधिकार नहीं दिया गया था।²³³

शूद्रों को समाज के निम्न वर्ग में होते हुए भी कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे और उनके प्रति उदार दृष्टिकोण भी रखा जाता था। आलोचित पुराण के एक प्रसंग में राजा ययाति द्वारा शूद्रों को पुत्रन्न करने का वर्णन है।²³⁴ अन्यत्र उल्लिखित है कि यदि शूद्र भक्ति में निमग्न रहे, मदिरापान न करे, इन्द्रियों को वश में रखे और निर्भीक रहे तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है।²³⁵ अन्य पौराणिक उद्धारणों से भी तत्कालीन परिस्थितियों में शूद्रों के प्रति उदार भावनाओं का ज्ञान होता है। विष्णु एवं मत्स्य पुराण में शूद्र के द्वारा दान देने का उल्लेख है।²³⁶ धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में भी शूद्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार के विचारों की चर्चा की गई है। नारदस्मृति में वर्णित है कि आपत्काल में शूद्र क्षत्रियों और वैश्यों के कर्म कर सकते थे।²³⁷

भारद्वाज श्रौतसूत्र ने कुछ आचार्यों के यह मत प्रकाशित किये हैं कि शूद्र भी तीनों वैदिक अग्नि जला सकते हैं।²³⁸ शूद्र वैदिक क्रियार्ये अवश्य नहीं कर सकते थे किन्तु वे कूप, तालाब, मन्दिर, पाटिकाओं आदि का निर्माण तथा गृह्य आदि अवसरों पर भोजन दान आदि कर सकते थे।²³⁹

आलोचित पुराण में भविष्य में होने वाली राजनैतिक घटनाओं और राजाओं के शासनकाल की तालिका में महापद्मनन्द का उल्लेख है। शूद्र योनि में उत्पन्न तैविका से राजा महानन्दिन के महापद्म नामक पुत्र हुआ जिसने अपने पराक्रम और शौर्य से समस्त क्षत्रिय राजाओं का पराजय करके एकत्र राज्य की स्थापना की।²⁴⁰ अतः राजनीति में भी शूद्रों की उपलब्धियों का ज्ञान प्रस्तुत पुराण से होता है।

दास

आलोचित पुराण में दस्यु अथवा दास शब्द का प्रयोग भी यत्र तत्र प्राप्त होता है। एक स्थल पर वर्णित है कि राजा जनक ने अवमेध यज्ञ के अवसर पर ग्राम, रत्न और सुवर्ण के साथ साथ दासों का भी दान किया था।²⁴¹ राजा ययाति से सम्बन्धित प्रसंग से भी स्पष्ट हो जाता है कि दास शूद्रों से पृथक् थे जिनको समुचित नियन्त्रण और कृपा द्वारा सन्तुष्ट किया गया था। परम विद्वान् एवं प्रभावशाली राजा त्र्यम्बाक के पुत्र सत्यव्रत ने वन में निवास करते हुए एक दिन क्षुधापीडित होने पर जब महर्षि वसिष्ठ की सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली काम्येनु को देखा तब यह विचार किया कि इस समय दस्युओं के समीप निवास करते हुए मुझे उन्हीं के समान आचरण करना चाहिये। यह सोच कर अपने वसिष्ठ की उस काम्येनु को मारकर खाया।²⁴² इस प्रसंग से सम्भावना है कि दस्यु वे लोग थे जो गौ की चोरी करते थे। मत्स्य पुराण के एक स्थल पर दास और दासी से युक्त राज्य का उपभोग करना उत्कट साधना का फल बताया गया है।²⁴³ इन विभिन्न पौराणिक दृष्टान्तों से स्पष्ट हो जाता है कि समाज में दासों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी और उन्हें

व्यक्तिगत सम्पत्ति की श्रेणी में रखा जाता था । दासों के प्रति यह भावना वैदिक समाज में भी विद्यमान थी क्योंकि ऋग्वेद में एक स्थल पर दो सौ दासों के लाभार्थ प्रार्थना की गई है ।²⁴⁴ स्मृतियों में भी पुराणों के समान ही विचार निरूपित हैं। मनुस्मृति और नारदस्मृति में दास को निर्धन बताया गया है । मनुस्मृति के अनुसार अर्जित धन पर दास का स्वत्व नहीं रहता है ।²⁴⁵ इसके अतिरिक्त मनु ने दासों को निर्धन बताया तथा उनके अपराध करने पर रज्जु अथवा वेगुदल (बाँस की छड़ी) से पीटने की बात कही है ।²⁴⁶ पतंजलि ने भी 'महाभाष्य' में दासी को कामुकता की पात्री के रूप में वर्णित किया है ।²⁴⁷ याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन आदि अन्य स्मृतिकारों ने भी दासों के दशा पर प्रकाश डालते हुए उनकी दीन हीन स्थिति का विशद चित्रण किया है ।

चाण्डाल

आलोचित पुराण में चाण्डालों को अत्यन्त पतित और निम्न श्रेणी में रखा गया है । एक प्रसंग में कहा गया है कि चाण्डाल का स्पर्श करना भी पाप है जिसका निराकरण प्रायश्चित्त से होता है ।²⁴⁸ राजा त्रय्यासुग ने अपने पुत्र सत्पुत्र के दुराचरण पर क्रोधित होकर उसका परित्याग कर दिया और उससे चाण्डालों के समीप जाकर निवास करने के लिये कहा ।²⁴⁹ मत्स्य पुराण में भी चाण्डाल को अधम और पातकी माना गया है ।²⁵⁰ विष्णु पुराण में चाण्डाल को कुत्ता और पक्षियों की श्रेणी में रखा गया है ।²⁵¹ इस पौराणिक व्यवस्था की पुष्टि छान्दोग्य उपनिषद् के वर्णन से भी होती है कि चाण्डाल योनि में वही लोग जन्म ग्रहण करते हैं, जिनमें पूर्वजन्म का कर्म असत् रहता है ।²⁵² स्मृतियों और शास्त्रों में भी चाण्डाल के प्रति तिरस्कारपूर्ण भावना ही वर्णित है । आपस्तम्ब की दृष्टि से चाण्डाल को स्पर्श करना ही पाप नहीं था, बल्कि उससे सम्भाषण करना और उसका दर्शन करना भी पाप था, जिसके लिये प्रायश्चित्त का विधान किया गया था ।²⁵³ मनु के अनुसार 'तर्प-धर्म-बहिष्कृत' होने के कारण उसके देखते रहने पर भोजन ही बन्द कर देने का निर्देश दिया

गया है।²⁵⁴ इस प्रकार समाज में अवस्थित होते हुए भी वाण्डाल अत्यन्त निकृष्ट जीवन व्यतीत करते थे।

सम्मिश्रित तथा वर्णसंकर जातियाँ

छान्दोग्य उपनिषद् तथा महाभारत से विदित होता है कि प्राचीन काल से ही समाज में चारवर्णों के अतिरिक्त अनेक जातियाँ विद्यमान थीं जो अनुलोम और प्रतिलोम जैसे अन्तर्जातीय विवाह का परिणाम थीं।²⁵⁵ धर्मसूत्रों में भी ऐसी विभिन्न जातियों का उल्लेख मिलता है।²⁵⁶ मनु के अनुसार ऐसे विवाह से उत्पन्न सन्तान वर्णसंकर कही गई।²⁵⁷ पौराणिक उद्धारणों से भी वर्णसंकर के विषय में अनेक प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। आलोचित पुराण के एक प्रसंग में उल्लिखित है कि सून का वर्ण विकृत है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति क्षत्रिय और ब्राह्मणी के संयोग से हुई है।²⁵⁸ वर्णसंकर जातियों को सामाजिक व्यवस्था से बहिष्कृत और निकृष्ट स्तर पर ही रखा जाता था। एक स्थल पर कहा गया है कि विकृत वर्ण वालों के यहाँ भिक्षान्न ग्रहण करना अधन्य वृत्ति है।²⁵⁹ कलियुग के पापाचारों के वर्णन में उल्लिखित है कि इस युग में प्रत्येक जीवों में अत्रिपक्ष क्षोभ उत्पन्न होता है। इस समय गृह एवं अन्त्यज (वर्णसंकर) वर्णों के साथ ब्राह्मणों का शयन, आसन तथा भोजनादि में सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।²⁶⁰ शाकदीप की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि वहाँ के निवासी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं। न वहाँ कोई वर्णसंकर है न कोई वर्णाश्रम धर्म का उल्लंघन करता है।²⁶¹ ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार अन्त्यजों के घर लक्ष्मी अधिक दिनों तक निवास नहीं करती।²⁶² मत्स्य पुराण में अन्त्यज का श्राद्ध ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कहा गया है।²⁶³ स्मृतियों में भी सतततम विचार ही प्रतिपादित किये गये हैं। मनुस्मृतियों में वर्णित है कि जब किसी वर्ण के सदस्य दूसरे वर्ण की स्त्रियों से विवाह करते हैं जिनसे नहीं करना चाहिये तथा अपने वर्णों के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तब वर्णसंकर की उत्पत्ति होती है।²⁶⁴ वर्णसंकरता को रोकने के लिये स्मृतिकारों ने राजाओं को उद्बोधित किया कि वे उन लोगों को, जो वर्णों

के लिये बने हुए निश्चित नियमों का उल्लंघन करें, दण्डित करें।²⁶⁵ महाभारत में भी वर्णसंकर के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि धन, लोभ, काम, वर्ण के अनिश्चय एवं वर्णों के अज्ञान से वर्णसंकर की उत्पत्ति होती है।²⁶⁶

आलोचित पुराण में जिन सम्मिश्रित जातियों का वर्ण प्राप्त होता है वे इस प्रकार हैं :-

भविष्यकालीन जातियों में 'अन्ध' की वर्ण की गई है। मनुस्मृति के अनुसार वैदेह पुरुष और निषाद स्त्री से उत्पन्न होने वाले लोग अन्ध कहे गये।²⁶⁷

नगर और ग्राम से दूर नदी तट पर निवास करने वाली 'आभीर' जाति का उल्लेख भी भविष्य की जातियों में किया गया है। मनु ने इस जाति का ब्राह्मण पुरुष और अम्बष्ठ स्त्री से उत्पन्न होना बताया है।²⁶⁸

'कैवर्त' और 'क्षत्रु' जातियों को भी पुरुष पुराण में भविष्य में होने वाली जातियों में परिगणित किया गया है। नाव खाकर अपनी जीविका अर्जित करने वाली कैवर्त जाति निषाद पुरुष और आयोगव स्त्री की सन्तान है।²⁶⁹ युद्ध और क्षत्रिया के संयोग से उत्पन्न जाति को बौधायन धर्मसूत्र में 'क्षत्रु' के अन्तर्गत गृहीत किया गया है।²⁷⁰

आलोचित पुराण में नदी तट पर निवास करने वाली जातियों में धीवर और किरात भी वर्णित हैं।²⁷¹ मत्स्य पुराण में किरातों का निवास स्थान हिमालय बताया गया है।²⁷² गौतम धर्मसूत्र के अनुसार वैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न सन्तान धीवर के नाम से जानी गई।²⁷³ अमरकोश के अनुसार किरात जाति म्लेच्छों का ही एक भेद थी।²⁷⁴

पुरुष पुराण में निषादों की उत्पत्ति का सम्बन्ध राजा वेन के कर मन्थन

से बताया गया है। ब्रह्म महर्षियों द्वारा राजा वेन के बायें कर मन्थन के फलस्वरूप व्याकुल इन्द्रियों वाला और दीन हीन चेष्टा करता हुआ पुरुष उत्पन्न हुआ जिसे आर्तदशा में देखकर महर्षियों ने कहा, निषीद। इस प्रकार अनन्त विक्रम तम्यन्न वह पुरुष निषाद वंश का कर्ता हुआ।²⁷⁵ मनुस्मृति में ब्राह्मण और शूद्र के संयोग से इस जाति की उत्पत्ति बताई गई है।²⁷⁶

पुलिन्द और पाराशस जातियों का वर्णन आलोचित पुराण में भविष्यत्कालीन जातियों के प्रसंग में किया गया है।²⁷⁷ वैरवानस स्मार्त सूत्र के अनुसार पुलिन्द वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न जाति है।²⁷⁸ मनु और याज्ञवल्क्य स्मृतियों में निषाद जाति का ही दूसरा नाम पाराशस बताया गया है।²⁷⁹

सूत और मागध का उल्लेख भी साथ साथ हुआ है। इसी पुराण के एक प्रसंग में उल्लिखित है कि प्रीतामह ब्रह्मा के पवित्र महायज्ञ के अवसर पर सूती के अर्भ से सूत उत्पन्न हुए। सामगान के समय उत्पन्न होने के कारण वे मागध कहे गये। असावधानी के ऊँच नीच का पारस्परिक संयोग होने से सूत और मागधों के वर्णों में विकार आ गया। सूत का मध्यम धर्म क्षत्रियों के समान जीविका अर्जन करना हुआ, रथ और हाथियों का परिचालन तथा औषधि आदि निम्न कार्यों को भी वे करने लगे। प्रसंगान्तर में वर्णित है कि राजा के द्वारा भविष्यकाल में होने वाले क्रियाकलापों के गान करते हुए स्तुति करने के लिये ऋषियों ने सूतों और मागधों से कहा।²⁸⁰ मनु-स्मृति के अनुसार वैश्य और क्षत्रिया के संयोग से उत्पन्न सन्तान मागध कहलाई।²⁸¹ स्मृतिकारों के अनुसार सूत का जन्म क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या के संयोग से हुआ था।²⁸²

प्रस्तुत पुराण में कलियुग के सन्ध्यांश होने पर चन्द्रमा के गोत्र का प्रमति नामक राजा का विष्णु के अंश से उत्पन्न होने का उल्लेख है जो वर्णशंकर और उनके सहायकों का समूल विनाश करेगा। यहीं पर शैलिक जाति का नामोल्लेख हुआ है।²⁸³ वैरवानस

स्मार्त सूत्र में शूलिक को क्षत्रिय और शूद्रा से उत्पन्न माना गया है।²⁸⁴ आलोकित पुराण के इसी पुस्तक में पारद, यवन, बर्बर, पक्षव आदि भी वर्णित हैं। महाभारत में पारद को अनायों में तथा म्लेच्छों के साथ परिगणित किया गया है।²⁸⁵ यवन को मनु ने शूद्रों की स्थिति में पतित क्षत्रिय माना है।²⁸⁶ गौतम धर्मसूत्र में वर्णित आचार्यों के मत से यह शूद्र पुरुष और क्षत्रिया से उत्पन्न प्रतिलोम जाति है।²⁸⁷

प्रस्तुत पुराण में इन विभिन्न जातियों के वर्णन में किसी स्थल पर उन्हें सम्मिश्रित जाति का निरूपित नहीं किया गया है परन्तु स्मृतियों, धर्मसूत्रों तथा अन्य ग्रन्थों के तद्विषयक तुलनात्मक अध्ययन से उसका स्पष्टीकरण हो जाता है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं पौराणिक उद्धरणों में ही ऐसे शब्दों का व्यवहार किया गया है जो इन जातियों के विषय पर प्रकाश डालते हैं। एक अन्य स्थल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदि वर्णों के साथ अन्यान्य संकरणों द्वारा विधेय धर्मों की वर्णन करने का वर्णन है।²⁸⁸ मत्स्य पुराण में भी एक स्थल पर ऐसी जातियों के बोधनार्थ 'विवर्ण' शब्द प्रयुक्त हुआ है।²⁸⁹ विष्णु पुराण के सततम स्थलों पर 'प्रात्य' शब्द का प्रयोग हुआ है जो बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार वर्णसंकर का बोधक है।²⁹⁰

निष्कर्ष स्वल्प उक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि आलोकित पुराण में जाति प्रथा के सर्वांगीण स्वल्प को प्रकाशित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदि वर्णों के तन्दर्भ में अनेक शब्दों का व्यवहार, उनके निर्धारित कर्तव्य, समाज में उनका स्थान आदि विभिन्न दृष्टिकोण से वैदिक भावना का तात्पर्य भी दिखाई पड़ता है और परिवर्तनात्मक प्रवृत्ति का अभिव्यक्तिकरण भी मिलता है।

सन्दर्भ

1. डी०आर० पाटिल, कल्परत्न हिस्ट्री फ्राम दि वायु पुराण, पृष्ठ 19.
2. वक्त्रादस्य ब्राह्मणाः संप्रसूता यद्वक्षस्तः क्षत्रिया पूर्वभागे ।
वैश्याश्चोरोर्यस्य पदभ्यां च शूद्राः सर्वे वर्णाः गात्रतः संप्रसूता ।
वायु पुराण, 9/113.
3. तत्रैव, 30/218.
4. ऋग्वेद, 10/90/12;
काणे, हिस्ट्री आफ धर्माशास्त्र, खण्ड 2, भाग 1, पृष्ठ 47;
वैदिक इण्डेक्स, खण्ड 2, पृष्ठ 248.
5. ब्रह्म वै ब्राह्मणः क्षत्रं राजन्यः । तैत्तिरीय ब्राह्मण, 3/9/14.
6. वामदेवस्तु भगवान्सृजन्मुञ्चतो द्विजान् ।
राजन्यान्सृजदबाहोर्विद्वद्भानुत्पादयोः । मत्स्य पुराण, 4/29.
7. त्वन्मुखाद् ब्राह्मणास्त्वतो बाहोः क्षत्रमवायत ।
वैश्यास्तपोत्पाः शूद्रास्तप्य पदभ्यां समुद्गताः । विष्णु पुराण, 1/12/63-64.
8. लोकानां तु विवृण्वयं मुखाद्भूत्पादतः ।
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत् । मनुस्मृति, 1/31.
9. यात्स्वर्ण्यं हि देवानाम् ते याप्स्येकत्र भुञ्जते । वायु पुराण, 30/67.
10. ब्रह्मक्षत्रियविद्वद्भैः सृष्टिरेषा तनात्नी । ब्रह्माण्ड पुराण, 3/31/32.
11. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या ऋषे शूद्राश्च भागशः ----- ।
विष्णु पुराण, 2/3/9.
12. तत्र पुण्या जनपदाश्चात्स्वर्ण्यसमन्विताः ----- । वायु पुराण, 49/90.
न संकरयतेऽवस्तिवर्णाः प्रकृतः क्वचित् । तत्रैव, 49/101.

13. पुण्ड्रपापा ये जेतुमाक्या मनुजा भुवि ।
धर्मस्थापनार्थाय तेषां शास्त्रेत्तमो मयाः ।
वर्णानां प्रविभागाश्च त्रेतायां संप्रकीर्तिताः ।
संहिताश्चततो मन्त्राश्चिभिर्ब्राह्मैस्तु । तत्रैव, 57/59-60.
14. आरंभ्यज्ञाः क्षत्रस्य हविर्यज्ञा विशांपतेः ।
परिवारयज्ञाः शूद्रास्तु जपयज्ञा द्विजोत्तमाः । तत्रैव, 57/50.
15. यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद् ब्रह्मा चकार वै ।
चातुर्वर्ण्यं महाभाग यज्ञताधनमुत्तमम् । विष्णु पुराण, 1/6/7.
16. मत्स्य पुराण, 142/50 तथा ब्रह्माण्ड पुराण, 2/29/55.
17. तस्मैदशैव वर्णानां कार्याणां च विनिर्णयः । वायु पुराण, 58/4.
18. तदा प्रवर्तते धर्मो वर्णाश्रमविभागशः ।
मया दास्यापनार्थं च दण्डनीतिः प्रवर्तते । तत्रैव, 57/82.
19. तत्रैव, 57/51-53.
20. विष्णु पुराण, 1/6/32; ब्रह्माण्ड पुराण, 2/29/57; मत्स्य पुराण, 142/52.
21. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा द्रोहिषनास्तथा ।
भविताः पूर्वजातीषु कर्मभिश्च शुभाशुभैः । वायु पुराण, 8/140-141.
22. विष्णु पुराण, 1/6/4-5.
23. ब्रह्मध्वविशो युक्ता यस्मात्तत्तमावृद्धिवात्यः । वायु पुराण, 59/21.
24. विष्णु पुराण, 3/8/32.
25. ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । स्मृति, 10/4.

26. द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानम् । आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 1/1/1-6.
27. वायु पुराण, 8/173-174.
28. ब्रह्माण्ड पुराण, 2/7/165-167;
विष्णु पुराण, 1/6/34-35.
29. ब्राह्मणं कृत्युर्गं प्रोक्तं त्रेतातु क्षत्रियस्य स्मृतम् ।
वैश्यं आपरमित्याहुः शूद्रं कलियुगं स्मृतम् । वायु पुराण, 78/38.
30. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याश्शूद्राश्च द्विजसत्तम् ।
युगे युगे महात्मानः समतीतास्तद्वत्प्रभः । विष्णु पुराण, 4/24/116.
31. वायु पुराण, 8/161-166.
32. तत्रैव, 8/169-172.
33. विष्णु पुराण, 2/3/9; ब्रह्माण्ड पुराण, 2/7/161-163;
मत्स्य पुराण, 114/12.
34. तस्माद् ब्राह्मणं पृथग् यन्तमितरे त्रयो वर्णा परचादनुयन्त्यक ।
शतमथ ब्राह्मण, 6/4/4/13.
35. ब्राह्मणस्याधिकाः पुत्रययाजनप्रतिष्ठाः । पूर्वेषु नियमस्तु ।
राज्ञोऽधिकं रक्षणं तत्त्वभूतानाम् । वैश्यस्याधिकं कृषिग्न्याग्नात्यक्षीदम् ।
गौतम धर्मसूत्र, 10/1-3, 7, 50; आपस्तम्ब 2/5, 10/5-8;
बौधायन, 1/10/2-5; मनु, 1/88-90.
36. ब्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियो जयते महीम् ।
वैश्यस्तु लभते लाभं शूद्रः सुखमाप्नुयात् । वायु पुराण, 54/112.
37. मत्स्य पुराण, 194/50.

38. दशरात्रम्माौचं तु प्रोक्तं वै मृतसूतके ।
 ब्राह्मणस्य विशेषेण क्षत्रियेद्वादशसंमृतम् ।
 अर्धमासं तु वैश्यस्य मासाच्छुद्धस्तु ध्यति । वायु पुराण, 79/23-24.
39. विष्णु पुराण, 3/13/19.
40. शावम्माौचं दशरात्रम् ----- एकादशरात्रं क्षत्रियस्य ।
 द्वादशरात्रं वैश्यस्य अर्धमासमेके । मासं शुद्धस्य । गौतम धर्मसूत्र, 14/1-5.
 शुध्येद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिः ।
 वैश्यः पंचदशाहेन शुद्धो मासेन शुध्यति । मनुस्मृति, 5/83.
41. विध्य तानुजो दोषानब्राह्मण्यं प्राप्तवान्प्रभुः । वायु पुराण, 99/94.
42. रथीतराणां पुरराः क्षात्रोपेता द्विजातयः । तत्रैव, 88/7.
43. विष्णु पुराण, 4/19/26.
44. बालेया ब्राह्मणाश्चैव तस्य वंश्वराः प्रभोः । वायु पुराण, 99/29.
45. पृष्ठश्री गोवधाच्छुद्धो गुत्वापादजायत ।
 मत्स्य पुराण, 12/25; ब्रह्माण्ड पुराण, 3/61/2.
46. शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ।
 वृजलत्वं गता लोके ब्राह्मणातिक्रमेण च । मनुस्मृति, 10/43;
 महाभारत, 13/33.
47. आपत्कल्पो हि ब्राह्मणस्याब्राह्मणद्विषोपयोगः । गौतम धर्मसूत्र, 7/1.
 अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा ।
 जीवत्क्षत्रियधर्मेण तस्यस्य पुत्र्यनन्तरः । मनुस्मृति, 10/81.
48. विष्णु पुराण, 3/8/40.

49. मनोः क्षमं विश्वयेव सप्तर्षिभ्यो विजातयः । वायु पुराण, 62/22.
50. मत्स्य पुराण, 167/28.
51. न मीमांस्याः सदा विप्राः पवित्रं ह्येतदुत्तमम् । वायु पुराण, 79/4.
52. विष्णु पुराण, 3/8/24.
53. निवसन्नात्मवान्निजः । मनुस्मृति, 5/42.
54. ये तु वृत्ते स्थितानित्यं नानिनोऽध्यानिनस्तथा ।
देवभक्ता महात्मानः पुनीयुर्दर्शनादपि । वायु पुराण, 79/91.
55. ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य ----- । तत्रैव, 62/108.
56. तत्रैव, 34/74.
57. तत्रैव, 41/48.
58. तत्रैव, 38/62.
59. तत्रैव, 59/107.
60. तत्रैव, 48/23.
61. तत्रैव, 34/93.
62. तत्रैव, 49/135.
63. तत्रैव, 97/136-142.
64. सते वै देवाः प्रत्यक्षं यद्ब्राह्मणाः । तैत्तिरीय संहिता, 1/7/3/1.

65. अथर्ववेद, 5/17/19.
66. याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/198.
67. पुरुषसूक्तेः देवताः ब्राह्मणाः । विष्णु स्मृति, 19/20.
68. वायु पुराण, 101/158.
69. न ब्राह्मणान् परीक्षेत् तदा देवे तु मानवः । तत्रैव, 83/21.
70. युष्मान्ये पूजयिष्यन्ति तैरहं पूजितः तदा । तत्रैव, 106/84.
71. तत्रैव, 4/5-8.
72. तत्रैव, 59/141.
73. मत्स्य पुराण, 109/13-14.
74. ब्राह्मणो नावमन्तव्यो वन्दनीयश्च नित्यशः । बृहदारण्यक पुराण, 3/28/54
75. विष्णु धर्मसूत्र, 19/20-22.
76. मनुस्मृति, 11/84.
77. ब्राह्मणान् निन्देत् । बृहदारण्यक उपनिषद्, 2/20/2.
78. आदिपर्व, 28/3-4.
79. विप्राणां कर्मदोषैस्तैः पूजानां जायते भयम् । वायु पुराण, 58/36.
80. शाकल्ये तु मृते सर्वे ब्रह्मज्जास्ते बभूविरे ।
----- यूर्य वः तयः पापपुण्ययति । तत्रैव, 60/67-68.

81. तत्रैव, 61/12-15.
82. विष्णु पुराण, 2/6/9.
83. मत्स्य पुराण, 227/214.
84. बृहमहत्यायै प्रायश्चित्तः । शतपथ ब्राह्मण, 13/3/5/4.
85. तैत्तिरीय संहिता, 5/3/12/1-2
86. छान्दोग्य उपनिषद्, 5/10/9.
87. गौतम धर्मसूत्र, 21/1.
88. मनुस्मृति, 11/54; विष्णु स्मृति, 35/1; याज्ञवल्क्य स्मृति, 3/227.
89. विद्यावित्तं द्विजोत्तमाः । वायु पुराण, 60/38.
90. बृहिस्रुथानां कलं विद्वि विद्यातत्त्वार्थदर्शनम् । तत्रैव, 60/53.
91. तत्रैव, 59/90-91.
92. यो विद्यया तपसा जन्मना वा वृद्धः स वै सम्भवति द्विजानाम् ।
मत्स्य पुराण, 38/2.
93. छान्दोग्य उपनिषद्, 6/1/1.
94. बौधायनगृह्यपरिभाषा 1/10/5-6; तैत्तिरीय संहिता, 2/1/5/5.
95. संहिताय च ततो मन्त्रा अविभिर्ब्राह्मणैस्तु ते । वायु पुराण, 57/60.
96. पुरा कृतपुणे विप्रो वेदनिश्चितत्परः ।
वसिष्ठो नाम धर्मात्मा मानसो वै प्रजापतेः । तत्रैव, 54/18.

97. तत्रैव, 61/88-92.
98. तत्रैव, 61/26-27.
99. मत्स्य पुराण, 21/31.
100. प्रत्तिर्लोमं चैतद्वद् ब्राह्मणः क्षत्रियस्येयाद् बृहम मे कथयतीति ।
बृहदारण्यक उपनिषद्, 2/1/15.
101. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2/2/4/25-28.
102. याजनाध्यापनं चैव तृतीयं च प्रतिग्रहम् । वायु पुराण, 8/169.
103. ब्राह्मणेभ्यो विशेषेण सुखमेतन्तु दैवतम् । तत्रैव, 50/199.
104. तत्रैव, 93/30-31.
105. गान्दिनीं नाम गां ता हि ददौ विप्राय नित्यगः । तत्रैव, 96/105.
106. तत्रैव, 98/75-77.
107. यज्ञस्य प्रतिष्ठार्थं विप्रेभ्यो दक्षिणां ददौ । तत्रैव, 106/42.
108. मत्स्य पुराण, 41/11.
109. गौतम धर्मसूत्र, 9/63; याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/100;
विष्णु धर्मसूत्र, 61/1.
110. मनुस्मृति, 7/134; याज्ञवल्क्य स्मृति, 3/44;
गौतम धर्मसूत्र, 10/9-10.
111. पूर्वं निवेदयेत्पिण्डं पश्चाद्विप्रांसं च भोजयेत् । वायु पुराण, 76/26.

112. देवाश्च पितरश्चैव वह्निश्चैव हि तान्दिवान् ।
आविश्य भुञ्जते तद्वै लोकानुग्रहकारणात् । तत्रैव, 79/14.
113. सहस्रशस्तु विप्रान् वै भोजयेथावदागतान् । तत्रैव, 71/67.
114. तत्रैव, 79/56-58.
115. तत्रैव, 80/27-28.
116. मत्स्य पुराण, 204/1.
117. अर्हन्माय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम् । मनुस्मृति, 3/128.
118. याजनाध्यापनं ----- प्रतिग्रहम् । वायु पुराण, 8/169.
119. परीक्षितस्तु दायादौ राजासीज्जन्मैश्वर्यः ।
ब्राह्मणान् स्थापयामास स वै वाजसनेयिकान् । तत्रैव, 99/244.
120. विष्णु पुराण, 4/5/1-2; मत्स्य पुराण, 201/1.
121. ऋग्वेद, 3/33/8; 7/18/83.
122. ऐतरेय ब्राह्मण, 18/24.
123. ब्राह्मणानां वैतरयोशात्विज्याभावात् । जैमिनी, 6/6/18.
124. भार्या पुरोहितश्चैव सेनानी रथक्षेत्र्य यः ।
मन्त्रज्ञश्च कर्मज्ञश्च प्राग्निः संपुंकीर्तिताः । वायु पुराण, 57/70.
125. तत्रैव, 88/136-138.
126. तत्रैव, 93/76-88.

127. तत्रैव, 92/99.
128. अर्धात्मा ह वा एष क्षत्रियस्य यत्पुरोहितः । ऐतरेय ब्राह्मण, 34/8.
129. वसिष्ठ धर्मसूत्र, 1/39-41; मनुस्मृति, 7/37, 10/2;
तैत्तिरीय ब्राह्मण, 2/2/1.
130. वायु पुराण, 62/125-126.
131. अयोध्यां चैव राज्यं च तथैवान्तःपुरं मुनिः ।
याज्योपाध्यायसंयोगाद्वसिष्ठः पर्यवस्यति । तत्रैव, 88/94.
132. तत्रैव, 88/120.
133. तत्रैव, 99/449.
134. कीर्त्तनं ब्रह्मक्षत्रस्य ----- । तत्रैव, 1/47.
135. तत्रैव, 28/37.
136. ऋग्वेद, 1/157/2.
137. तत्रैव, 4/42/1.
138. बाहू राज्यः कृतः । तत्रैव, 10/90/12.
139. तत्क्षत्रायैतद्विशं ----- । शतमथ ब्राह्मण, 5/3/3/10.
तस्माद् क्षत्रियेण ----- । तत्रैव, 4/1/4/6.
तस्माद् ब्राह्मणो राज्यवान् । तैत्तिरीय संहिता, 4/1/10.
140. ----- क्षत्रियस्योर्ध्वं ब्राह्मणेभ्यः । गौतम धर्मसूत्र, 5/44.
क्षत्रियं चैव ----- मनुस्मृति, 4/135.
ब्रह्मक्षत्रं च ----- तत्रैव, 9/322.
न ब्राह्मणस्य त्वत्तिष्ठिर्हि राज्य उच्यते । तत्रैव, 3/110.

141. स्थानमेन्द्रं क्षत्रियाणां संग्रामेष्वपलायिनाम् । वायु पुराण, 8/173-174
142. ----- क्षत्रियो जयते महीम् । तत्रैव, 54/111.
143. तत्रैव, 63/8.
144. मत्स्य पुराण, 215/8-10.
145. दृष्टव्य, सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट, 44, पृष्ठ 295.
146. क्षत्रियश्च ---- जेता लभते सांग्रमिकं वित्तम् । गौतम धर्मसूत्र, 10/18-19.
संग्रामेष्वनिवर्तित्वं ----- । मनुस्मृति, 7/44.
ये जाह्नवेषु कथ्यन्ते भूम्यर्थमराडमुखाः । याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/324.
147. वायु पुराण, 8/162.
148. अनष्ट द्रव्यश्चैवाऽऽसीन्न शोको न च विभ्रमः ।
प्रभावेण महाराजः प्रजा धर्मेण रक्षतः । तत्रैव, 94/22.
149. दस्युन्तानिगृहेण च ----- । तत्रैव, 93/66.
150. विष्णु पुराण, 3/8/27.
151. राज्ञोऽधिकं रक्षणं सर्वभूतानाम् । गौतम धर्मसूत्र, 10/7.
प्रजानां रक्षणं ----- । मनुस्मृति, 1/89.
152. प्रजाभ्यश्चाभ्यं तदा ----- । याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/323.
152. दीनांश्चानुगृहैरिष्टैः कामैश्चद्विजसत्तमान् ।
अतिथानन्नपानैश्च वैश्यांश्च परिपालनैः ।
आनृशंभ्येन शूद्राश्च ----- । तत्रैव वायु पुराण, 93/65-66
153. तत्रैव, 94/11-12.

154. चतुरो नियतान्वर्णान्स वै स्थापयिता पुंशुः । मत्स्य पुराण, 48/28.
155. वर्णसंस्थां करोति यः । विष्णु पुराण, 3/8/29.
156. सेतरेय ब्राह्मण, 39/6.
157. बहुधार्मिकाः सर्वे यज्वानो भूरिदक्षिणाः । वायु पुराण, 88/31.
158. तत्रैव, 95/15-17.
159. नाऽसत्यवादी ब्र त्वासीत्तुनायज्वानासहस्रदः । तत्रैव, 96/122.
160. कौटिल्य-अर्थशास्त्र ।शाम शास्त्री-सम्पादितः, पृष्ठ 7;
पुजानां रक्षणं दानमिज्या ----- मनुस्मृति, 1/89.
161. सर्वे विद्यासु निष्णाता क्लवन्तो दुरासदाः । वायु पुराण, 88/30.
162. तंघाय वाक्यमिन्द्रेण प्रपञ्चयेवरे वसुम् । तत्रैव, 57/103.
163. तत्रैव, 96/109.
164. मत्स्य पुराण, 215/54.
165. बृहदारण्यक उपनिषद्, 4/2/1.
166. मनुस्मृति, 1/89.
167. वायु पुराण, 91/115-117.
168. मनुस्तु योगमास्थाय क्लापगाममास्थितः । तत्रैव, 88/209.
169. तत्रैव, 93/102.
170. तत्रैव, 93/5-6.

171. महायोगित्वमायुश्च कल्पायुः ----- । तत्रैव, 99/29-30.
172. तत्रैव, 99/437-438.
173. विष्णु पुराण, 4/9/30; मत्स्य पुराण, 24/42; ब्रह्माण्ड पुराण, 2/14/61.
174. वायु पुराण, 99/142-158.
175. स्मृताश्चैतत्तोगाग्राः क्षात्रोपेता दिवातयः । तत्रैव, 99/161.
176. मुद्गगल्यापिमौदगल्याः क्षात्रोपेता दिवातयः ।
सते ह्यङ्गिरसः पक्षे संज्ञिताः ----- । तत्रैव, 99/198.
177. तत्रैव, 93/77.
178. तत्रैव, 99/201-205.
179. तत्रैव, 28/34-35.
180. तत्रैव, 91/89-90.
181. तत्रैव, 28/27-29.
182. ब्रह्मध्वविशोयुक्ता यस्मात्तस्माददिवातयः । तत्रैव, 59/21.
183. इ तस्माद् ब्रह्मण्यच क्षात्र्य विशोन्यतोऽपकुम्भीः ।
तैत्तिरीय ब्राह्मण, 1/6/5;
तत्क्षायैवैतद्दिशं ----- । शतस्य ब्राह्मण, 4/3/3/10.
184. काणे, हिस्त्री ऑफ धर्मशास्त्र, भाग 2, खण्ड 1, पृष्ठ 33.
185. प्राणमिमितो वैश्यस्य । वतिष्ठ धर्मसूत्र, 11/57.
स्त्रीशूद्रविद्वज्बन्धो ---- । मनुस्मृति, 11/67.

186. वैश्यानेव तु तानाहुः कीनाशान्वृत्तिस्तथाधकान् । वायु पुराण, 8/165.
187. विष्णु पुराण, 3/8/30.
188. वायु पुराण, 93/66.
189. तत्रैव, 101/162.
190. वैदिक इण्डेक्स, भाग 2, पृष्ठ 333-334.
191. ऐतरेय ब्राह्मण, 35/3.
192. वैश्यो मनुष्याणां गावः पशूनां तस्मात् आया अन्नधानादध्यस्तृज्यन्त तस्माद् भूयान्तोऽन्येभ्यः । तैत्तिरीय संहिता, 7/1/1/5.
193. वाणिज्यं कारयेद्वैश्यं कुसीदं कृषिमेव च ।
पशूनां रक्षणमेव ----- । मनुस्मृति, 8/410.
194. वैश्यस्याधिकं कृषिवाणिज्यपाशुमाल्यकुसीदम् । गौतम धर्मसूत्र, 2/5/50.
195. कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मस्त्वभावजम् । महाभारत, भीष्मपर्व, 42/44.
196. ----- कृषिपाशुमाल्येवाणिज्या च । अर्थशास्त्र, 3/7.
197. सामान्यानि तु कर्माणि ब्रह्मक्षत्रियशां पुनः ।
यजनाध्ययनं दानं सामान्यानि तु तेषु च । वायु पुराण, 8/172.
198. तस्याप्यध्ययनं यज्ञो दानं धर्मश्च शास्यते । विष्णु पुराण, 3/8/31.
199. पशुकामः क्षत्रु वैश्यो यजते । तैत्तिरीय संहिता, 2/5/10/2.
200. पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । मनुस्मृति, 1/90.
201. वैश्य इव करपदा । महाभारत, 2/47/28.

202. मनोः क्षत्रं विश्वयेव ----- । वायु पुराण, 62/21.
203. तत्रैव, 101/153.
204. ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः सर्वे स्वधर्ममुच्यन्ते । तत्रैव, 99/106.
205. वैश्येरपि --- पृथुरेव --- वृत्तिदाता --- । तत्रैव, 63/10.
206. पापकारिणः वैश्या --- शूद्राश्च ----- । तत्रैव, 30/320.
207. ऐतरेय ब्राह्मण, 29/4.
208. ताण्ड्य ब्राह्मण, 6/1/10.
209. द्रव्यादानं ----- अन्यत्रापि शूद्राद् । गौतम धर्मसूत्र, 18/25-28.
तदनामे वैश्यात् । मत्सरिभाष्य, पृष्ठ 296, महाभारत, 12/165-167.
यो वैश्यः स्यादब्रह्मण्य --- तदद्रव्यमाहरेद्यत्तिद्वये । मनुस्मृति, 11/12.
210. ----- पदभ्यां च शूद्राः सर्वे वर्णा गात्रतः सम्प्रसूताः । वायु पुराण,
9/121.
211. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या वृक्षार्थेव सर्वशः । तत्रैव, 78/29.
212. पदभ्यां शूद्रोऽजायत । ऋग्वेद, 10/90/12.
213. बृहदारण्यक उपनिषद्, 6/4/18.
214. कुशीलवोऽवकीर्णाश्च वृक्षीपतिरेव च । मनुस्मृति, 3/154.
215. शौचन्तश्च द्रवन्तश्च परिचर्यासुपेरताः ।
निस्तेजसोऽल्पवीर्याश्च शूद्रास्तान्ब्रवीतु सः । वायु पुराण, 8/165-166.
216. शिल्पावीर्यं भृत्तिं चैव शूद्राणां व्यदधात्पुत्रः । तत्रैव, 8/171.

217. तत्रैव, 7/27.
218. ----- शुद्धजातीनां परिचयानुवर्तिनाम् । विष्णु पुराण, 1/6/35.
219. ----- परिवारयक्षाः शुद्धाश्च । मत्स्य पुराण, 142/50.
220. अन्यस्य प्रेक्ष्यः कामोत्थाप्यो ----- । शैतरेय ब्राह्मण, 35/3.
221. शुश्रूषा शुद्धस्येतरेषां वर्णानाम् । आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 1/1/1/7-8;
परिचर्या योत्तरेषाम् । गौतम धर्मसूत्र, 10/57-59;
तेषां परिचर्या शुद्धस्य नियता च वृत्तिः । वसिष्ठ धर्मसूत्र, 2/20;
शैतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामन्तूयया । मनुस्मृति, 1/91.
222. शुद्धास्तद्विगुणास्तत्र ----- द्वयं दूतं नु प्रत्येकं द्विजान्यमभवत्तमो द्विजाः ।
वायु पुराण, 59/111-112.
223. तत्रैव, 99/67-94.
224. तत्रैव, 86/1-2.
225. शुद्धायानुपेताय ब्राह्मोच्छिष्टं न दापयेत् । तत्रैव, 79/84.
226. विष्णु पुराण, 2/6/18.
227. कात्यायन श्रौतसूत्र, 1/4/5.
228. गायत्र्या ब्राह्मणस्मृत्यतः त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वैश्यं
न केनचिच्छन्दसा शुद्धमित्यतस्तंकार्यो विज्ञायते ।
वसिष्ठ धर्मसूत्र, 4/3, अपराकं द्वारा उद्धृत, पृष्ठ 23.
229. शुद्धयाजिनः ----- । विष्णु स्मृति, 82/14; मनुस्मृति, 3/178.

230. शुद्धेणापि कर्तव्या पंचैते मन्त्रवर्जिताः । वायु पुराण, 76/19.
231. तत्रैव, 30/320.
232. मनुस्मृति, 10/127.
233. अनुष्ठातोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः पाक्यबैतृत्वं यजेतेत्येके ।
गौतम धर्मसूत्र, 10/63-64.
नमस्कारेण मन्त्रेण पंचयज्ञान्न हापयेत् । याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/122.
234. वायु पुराण, 93/66.
235. अमयपञ्च यः शुद्धो भवभक्तो जितेन्द्रियः । तत्रैव, 101/353.
236. विष्णु पुराण, 3/8/34; मत्स्य पुराण, 17/71.
237. नारदस्मृति, शृणादान, 58.
238. भारद्वाज श्रौतसूत्र, 5/2/8.
239. इष्टापूर्तो विजातीनां सामान्यौ धर्माधनौ ।
अधिकारी भवेच्छूद्रः पूतधर्मो न वैदिके ।
अत्रि 46; लघुसंहिता 6; अपरार्क पृष्ठ 24.
द्रष्टव्य काणे, हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, प्रथम भाग, पृष्ठ 163.
240. वायु पुराण, 99/326-329.
241. ग्रामरत्नानि दातांश्च मुनीन्प्राह नराधिपः ।
तस्मान्हं प्रपन्नोऽस्मि शिरसा ----- । तत्रैव, 60/37.
242. तत्रैव, 88/104-105.
243. मत्स्य पुराण, 186/30.

244. शतं मे गर्दभानां शतमूर्धावतीनाम् ।
शतं दातां अति स्वजः । ऋग्वेद, 8/56/3.
245. भार्या पुत्रश्च दातश्च त्रय स्वाधना स्मृताः ।
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम् । मनुस्मृति, 8/416.
त्रय स्वाधना भार्या पुत्रश्च दातस्तथा सुतः । नारदस्मृति, 5/41.
246. प्राप्तापराधास्ताड्याः स्यू रज्ज्वा वेषुदलेन वा । मनुस्मृति, 8/299.
247. पतञ्जलि, महाभाष्य, 2/3/69.
248. स्पृष्ट्वा श्वानं श्वपाकं वा तप्तकृच्छ्रं समाचरेत् । वायु पुराण, 78/67.
249. तत्रैव, 88/82-83.
250. मत्स्य पुराण, 184/56.
251. विष्णु पुराण, 3/11/55.
252. कूप्यवरणा अभ्याशौ ----- चाण्डालयोनिं वा ।
छान्दोग्य उपनिषद्, 5/10/7.
253. चाण्डालोत्पन्नि तम्भाभ्यां दानि च दोषस्तत्र प्रायश्चित्तम् ।
आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2/1/8.
254. ----- चाण्डालो सर्वधर्मबहिष्कृतः । मनुस्मृति, 3/239.
255. छान्दोग्य उपनिषद्, 5/10/7; महाभारत, 12/296/5-9.
256. गौतम धर्मसूत्र, 21/6-10; बौधायन धर्मसूत्र, 1/9/3;
आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 1/2/4/9/5.
257. मनुस्मृति, 10/40.

258. अधरोत्तरचारेण जडे तद्वर्णिकृतम् ।
यच्च क्ष्मात्सम्भवद्ब्राह्मण्यां हीनयोनिनः ।
सूतः पूर्वेण साधर्म्यात्तुल्यधर्मः प्रकीर्तितः । वायु पुराण, 62/140.
259. श्रेष्ठियां विवर्णेषु जघन्या वृत्तिरुच्यते । तत्रैव, 16/12;
'विवर्ण' पाठ शशिधाटिक सोसायटी आफ बंगाल द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ में
लिखता है । आनन्दाश्रम द्वारा प्रकाशित वायु पुराण की प्रति में 'त्रिवर्ण'
पाठ लिखता है ।
260. शूद्राणामन्त्ययोनेस्तु सम्बन्धा ब्राह्मणैः सह । तत्रैव, 58/39.
261. न संकरयतेऽवस्तित्वर्णाश्रमकृतः क्वचित् । तत्रैव, 49/101.
262. ब्रह्माण्ड पुराण, 4/7/19.
263. मत्स्य पुराण, 227/54.
264. मनुस्मृति, 10/24.
265. याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/361; गौतम धर्मसूत्र, 11/9-19;
वसिष्ठ धर्मसूत्र, 19/7-8.
266. महाभारत, अनुशासन पर्व, 48/1.
267. वायु पुराण, 10/36; मनुस्मृति, 10/36.
268. वायु पुराण, 99/269; मनुस्मृति, 10/15.
269. तत्रैव, 99/269; तत्रैव, 10/34.
270. बौधायन धर्मसूत्र, 1/9/7.
271. वायु पुराण, 47/51-52.

272. मत्स्य पुराण, 121/49.
273. गौतम धर्मसूत्र, 4/17.
274. अमरकोश, 2/10/20.
275. वायु पुराण, 62/121-123.
276. मनुस्मृति, 10/8.
277. वायु पुराण, 99/269.
278. वैरचान्त स्मृति सूत्र, 10/14.
279. मनुस्मृति, 10/8; याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/92.
280. वायु पुराण, 62/140-149.
281. मनुस्मृति, 10/11; याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/94.
282. तत्रैव, 10/11 तत्रैव, 1/93.
283. तुषारान्बर्बराङ्गीनाञ्जुलिकान्दरदान्प्रयत्नान् । वायु पुराण, 58/84.
284. वैरचान्त स्मृति सूत्र, 10/13.
285. महाभारत, द्रोणपर्व, 93/42.
286. मनुस्मृति, 10/43-44.
287. गौतम धर्मसूत्र, 4/17.

288. वायु पुराण, 104/13.
289. मत्स्य पुराण, 184/67.
290. विष्णु पुराण, 4/24/69; बौधायन धर्मसूत्र, 1/9/15.

सांसारिकता और आध्यात्मिकता की सम्मिश्रित अभिव्यक्ति

आश्रम जीवन

उत्तरवैदिक काल में प्रतिष्ठापित आश्रम व्यवस्था प्राचीन विचारकों के अद्वितीय ज्ञान का प्रतीक है जिसके माध्यम से उन्होंने समग्र रूप में मानव जीवन को क्रमबद्धता प्रदान करते हुए लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म, भोग और त्याग आदि सभी को समन्वित करके विभाजन रेखाएँ निर्धारित कीं। धर्मसूत्रों और स्मृतियों के युग में आश्रमों के विभागों के नाम, तत्त्विक नियम, कर्मसत और आचारगत व्यवस्थायें स्थिर हुईं। पौराणिक संरचना के काल में आश्रम सम्बन्धी विभाजन को सामाजिक संरचना का आधार मानकर पूर्णरूपेण स्वीकृति दी गई। इती भावना का निर्वाह आलोचित पुराण में भी प्राप्त होता है जिसमें आश्रम व्यवस्था का उद्भव ब्रह्मा से मानते हुए इसे देवी अभिव्यक्ति दी गई है। एक स्थल पर वर्णित है कि ब्रह्मा ने वर्ण धर्म की प्रतिष्ठा हो जाने पर आश्रमों का स्थापन किया। प्रजावर्ग को कर्मनिष्ठ बनाने के लिये चार आश्रमों का विधान किया और धर्म आचार यम नियमादि का उपदेश दिया।¹ अन्यत्र आश्रम का संश्रय स्थान विष्णु को बताया गया है।² इस प्रकार जन समुदाय द्वारा सरलतापूर्वक इसे अनुपालित करने के उद्देश्य से देवोद्भूत माना गया। अन्य पौराणिक उद्घरणों से भी इन्हीं विचारों की पुष्टि होती है। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, अरण्य तथा यति जैसे चतुराश्रम स्तर के सम्बोधनशील शब्दों को शिव के विशेषण के लिये प्रयुक्त किया गया है।³

समाज का अविभाज्य अंग बन जाने पर आश्रम व्यवस्था के मूल में धर्म को समाहित कर दिया गया। आलोचित पुराण के एक प्रसंग में उल्लिखित है कि आश्रम धर्म का उत्प्लव्ण करने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं।⁴ अन्यत्र इस व्यवस्था का उद्देश्य धर्म बताया गया है।⁵ एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि स्वयं ब्रह्मा के

अनुसार सभी आश्रम कल्याण के लिये हैं, किन्तु सत्य, दया, योग, वेद, यजन, व्रत, नियम आदि कर्म सद्भावनारहित ब्रह्माहीन व्यक्तियों के लिये फलप्रद नहीं होते हैं।⁶ विष्णु पुराण के अनुसार व्यक्ति को विभिन्न आश्रमों का पालन करने से विशिष्ट लोक की प्राप्ति होती है।⁷ यह विशिष्ट लोक ही परम लोक है, जो परम मोक्ष की ओर इंगित करता है। मत्स्य पुराण में उल्लिखित है कि इसका पालन न करने वाले अथवा निरादर करने वाले यात्ना के भागी होते थे।⁸ अतः धर्माचरण को आश्रम जीवन से सम्बन्धित करके समाज में मानसिक-नैतिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया। पौराणिक उद्देश्यों के समान आश्रमों की महत्ता विषयक दृष्टांत अन्य ग्रन्थों में भी उपलब्ध होते हैं। छान्दोग्य उपनिषद् में कहा गया है कि आश्रम धर्म का पालन करने वाले पुण्य-लोक की प्राप्ति करते हैं।⁹ नारद स्मृति के सततम स्थलों पर राजशासन का उद्देश्य आश्रम व्यवस्था की रक्षा करना बताया गया है।¹⁰ इस प्रकार उत्कृष्ट उद्देश्यों से समन्वित आश्रम सिद्धान्त सामाजिक उत्थान की अपेक्षा व्यक्तिमात्र के जीवन को उन्नत और समृद्ध बनाने के लिये था।

प्रस्तुत पुराण के एक प्रसंग में सुनियत और सुगठित समाज के लिये आश्रम धर्म के पालन का अनुमोदन किया गया है। एक स्थल पर वर्णित है कि कलियुग में चारों आश्रमों के शिथिल होने के कारण सूक्ष्म किन्तु महान् फल देने वाला अत्रिाय दुर्लभ दान-मूलक धर्म भी विचलित हो जायेगा।¹¹ यहीं पर प्रसंगान्तर में कहा गया है कि प्रभु सर्वदा युगों के स्वभाव के अनुसार तत्तत्काल की कार्यसिद्धि के लिये वर्णाश्रम के आचार व्यवहार से युक्त सृष्टि का विधान सम्पादित करते हैं।¹² अन्यत्र वर्णित है कि शास्त्र से विरोध बना करने वाले वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुयायी शिष्ट कहे जाते हैं।¹³

आश्रमों की क्रमानुसार संख्या

आलोचित पुराण के निर्देशानुसार आश्रमों की संख्या चार है। एक प्रसंग में ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षु नामक चार आश्रमों को स्थापित

करने की चर्चा की गई है।¹⁴ अन्य पुराणों में भी आश्रम की संख्या चार ही बताई गई है। नामों में अवश्य परिवर्तन प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण में गृहस्थ, भिक्षु, आचार्यकर्मा (ब्रह्मचारी) और वानप्रस्थ का उल्लेख है।¹⁵ जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और परिव्राट केवल 3 चार आश्रम ही संभावित हैं।¹⁶ यह मानना उचित होगा कि पौराणिक काल के पूर्व ही आश्रमों की संख्या का निर्धारण हो चुका था। संहिताओं अथवा ब्राह्मण ग्रन्थों में 'आश्रम' शब्द नहीं मिलता है परन्तु 'ब्रह्मचारी' शब्द ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में वर्णित है। ब्रह्मचर्य की चर्चा तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में हुई है।¹⁷ ऋग्वेद में 'गृहस्थ' शब्द भी व्यवहृत हुआ है।¹⁸ सूत्रों और स्मृतियों में उल्लिखित चतुर्थ आश्रम में 'यति' की चर्चा वैदिक साहित्य में अनुपलब्ध है। ऋग्वेद में 'यति' शब्द का व्यवहार अनेक स्थलों पर हुआ है परन्तु अर्थ तन्देहास्पद है।¹⁹ वैदिक वर्णनों में ब्रह्म आश्रमों के समानार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ है किन्तु किसी भी स्थल पर क्रमानुसार व्यवस्था नहीं मिलती है। उपनिषदों के काल तक आश्रम-बोधक भावना की पूर्वपीठिका अवश्य प्रस्तुत हो चुकी थी।²⁰ धर्मसूत्रों में चारों आश्रमों का स्पष्ट नामोल्लेख है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में गार्हस्थ्य, आचार्यकुल, मौन और वानप्रस्थ; ये चार आश्रम बताये गये हैं।²¹ गौतम धर्मसूत्र ने चारों को ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिक्षु और वानप्रस्थ नाम दिया है।²² मनुस्मृति में भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति नामक चार आश्रमों का वर्णन है।²³ ब्राह्मणों के लिये ये चारों आश्रम अत्यन्त आवश्यक बताये गये।²⁴ महाकाव्यों में भी चारों आश्रम वर्णित हैं।²⁵

ब्रह्मचर्य आश्रम

मानसिक और बौद्धिक उत्कर्ष ब्रह्मचर्य के अनुपालन से ही सम्भव था। प्रस्तुत पुराण के एक प्रसंग में गुरु के निकट रहने वाले अर्थात् गुरु के घर रहते हुए ब्रह्मचर्यार्थ विहित कर्मों को तत्पन्न करने वाले ब्रह्मचारी के लिये, अदृष्टाती त्वार उद्गीता अधियों

ही स्थानों के समान ही स्थान की व्यवस्था का उल्लेख है ।²⁶ यही विचार विष्णु पुराण में भी प्रतिपादित किये गये हैं और उपनयन सम्पन्न होने के पश्चात् बालक को ब्रह्मचर्य के निर्वाह के लिये और वेदाध्ययन के उद्देश्य से गुरु गृह का आश्रय लेने की चर्चा की गई है ।²⁷ गुरु के सान्निध्य में रहकर विद्यार्जन करने की व्यवस्था पौराणिक काल के पहले से विद्यमान थी ।²⁸

आलोचित पुराण में वर्णित ब्रह्मचारी के कर्तव्यों में दण्ड, मेखला और जटा धारण करना, भूमि पर शयन करना, गुरु की सदैव सेवा करना और भिक्षावृत्ति, ये विद्यार्थियों और ब्रह्मचारियों के लिये पालनीय धर्म बताये गये हैं ।²⁹ अन्यत्र उल्लिखित है कि आश्रम धर्म का पालन करने वाले अपने अपने धर्मों के पथ पर अडिग रहने के कारण साधु कहे जाते हैं, वे चाहे गृहस्थ हों, चाहे ब्रह्मचर्य व्रत में विद्याभ्यास करने वाले विद्यार्थी हों ।³⁰ प्रसंगान्तर में कहा गया है कि गुरु का हित करने वाला ब्रह्मचर्य व्रत परायण विद्यार्थी विद्या की साधना से तन्मय रहने के कारण साधु कहा जाता है ।³¹ अन्य पौराणिक उद्धरणों से भी ब्रह्मचर्य आश्रम में किये जाने वाले इन्हीं कर्तव्यों का समर्थन मिलता है । मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मचर्य में तभी सिद्धि मिल सकती है जबकि ब्रह्मचारी अध्ययन में अनवरत संलग्न रहे ।³² विष्णु पुराण के शततम स्थलों पर वर्णित है कि ब्रह्मचारी का कर्तव्य गुरु के प्रतिकूल नहीं होना चाहिये ।³³ तूत्रों और स्मृतियों में भी ब्रह्मचर्य आश्रम के सम्बन्ध में ऐसी ही भावना निरूपित है । ब्रह्मचारी के भिक्षार्जन, भोजन, शयन, गुस्सेवा, समिधा दान, निषात आदि पर अनेक नियमों का विधान था ।³⁴ ब्रह्मचारी आचार्य की अधीनता स्वीकार करते हुए गुरु की सेवा करता है या और सेवा करने वाला जितेन्द्रिय विद्यार्थी स्वर्ग को प्राप्त करता था ।³⁵ सत्यभाषी, अज्ञाननिवृत्ति और गुरु के पहले जाग जाना उसके लिये आवश्यक था ।³⁶

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में वर्णित है कि ब्रह्मचर्य बाधक कार्यों से पूरक होकर मन से उनकी कल्पना न करना और भोग विलास विषयक अन्य वदार्थों से भी

वास्तविक निवृत्ति प्राप्त कर लेना ही ब्रह्मचर्य है।³⁷ विष्णु पुराण में निरूपित है कि ब्रह्मचारी को पवित्रता से रहना चाहिये। उसे सकाग्रचित्त होना चाहिये।³⁸ मत्स्य पुराण में भी प्रमाद से दूर रहने और इन्द्रिय संयम का आग्रह किया गया है।³⁹ ब्रह्मचारी के कर्तव्यों के विषय में स्मृत्युक्ति में भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। एक स्थल पर कहा गया है कि ब्रह्मचारी के लिये यह अपेक्षित है कि वह निष्कम्पट लम्ब से एकत्रित भिक्षा से प्राप्त अन्न को गुरु के लिये समर्पित करके भोजन करें।⁴⁰ अन्यत्र ब्रह्मचर्य का मूल आधार इन्द्रिय निग्रह बताया गया है।⁴¹ ब्रह्मचर्य आश्रम की आवश्यकता इतनी अधिक मानी गई थी कि जो द्विज होकर इसका पालन नहीं करते थे, वे पतित समझे जाते थे।⁴²

गृहस्थ आश्रम

आलोचित पुराण में प्रतिपादित किया गया है कि चारों आश्रमों के मध्य गृहस्थ आश्रम ही अन्य आश्रमों की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है, अतः यह ही अन्य सभी आश्रमों का स्रोत है।⁴³ इस आश्रम का अतिशम्मान्य और महत्वपूर्ण स्थान धर्मशास्त्र सम्मत है क्योंकि स्मृत्युक्ति में भी अन्य आश्रमों को इसी पर आश्रित कहा गया है।⁴⁴ धर्मशूत्रों के अनुसार प्रारम्भ में केवल एक ही आश्रम था - वह था गृहस्थ।⁴⁵ कुछ धर्मशास्त्रकारों ने आश्रमों के क्रम निर्धारण में सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम की ही चर्चा की है।⁴⁶ व्यास के अनुसार गृहस्थ धर्म का अनुसरण करके अपने ही गृह में कुक्षेत्र, नैमिषारण्य, हरिद्वार और केदार तीर्थ की प्राप्ति हो जाती है, जिनसे उसके समस्त पाप धुल जाते हैं।⁴⁷ वास्तव में गृहस्थ आश्रम व्यक्ति की कर्म परायणता का काल माना जाता है, जबकि अन्य तीन आश्रमों के लिए उतका समाज से प्रत्यक्ष सम्पर्क होता है।⁴⁸

पुस्तुत पुराण में गृहस्थ के लिये कहीं कहीं पर 'गृही' शब्द का भी व्यवहार किया गया है।⁴⁹ यहाँ वैदिक परम्परा की निरन्तरता दृष्टिगोचर होती है।

जाबालोपनिषद् में 'गृही' शब्द का प्रयोग मिलता है।⁵⁰ पुराणों के अतिरिक्त वेदोत्तरवर्ती अन्य ग्रन्थों में स्मृतियाँ उल्लेखनीय हैं जिनमें यह प्रवृत्ति मिलती है। मनुस्मृति के एक ही श्लोक में गृहस्थ और गृही दोनों ही शब्दों का व्यवहार हुआ है।⁵¹

आलोचित पुराण में गृहस्थ के लिये निश्चित किये गये विधानों में सर्वप्रथम स्त्री परिग्रह का उल्लेख है जिसे ब्रह्मा का आदेश बताया गया है।⁵² विष्णु पुराण में भी ब्रह्मवर्ष आश्रम के पश्चात् पत्नी को विधिवत अंगीकार करना व्यक्ति के लिये आवश्यक कहा गया है।⁵³ शास्त्रोक्त विधि से विवाहोपरान्त ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और वंश परम्परा की वृद्धि के उद्देश्य से सन्तानोत्पत्ति करता है।⁵⁴ ऐतरेय ब्राह्मण में भी सन्तानहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना गया। ऋग्वेद के अनुसार भी विवाह का उद्देश्य था गृहस्थ होकर देवों के लिये यज्ञ करना तथा सन्तानोत्पत्ति करना है।⁵⁵ शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है कि पत्नी पति की आधी (अर्धांगिनी) है अतः जब तक व्यक्ति विवाह नहीं करता, जब तक सन्तानोत्पत्ति नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं है।⁵⁶ तूत्रों और स्मृतियों में भी इन्हीं विचारों का समर्थन प्राप्त होता है।⁵⁷ अतः पौराणिक उद्देश्यों में वैदिक भावना की ही पुष्टि की गई है।

पुस्तुत पुराण में आख्यात है कि गृहस्थ साधु कहलाने का अधिकारी तभी हो सकता है जबकि वह कर्मक्षेत्र में साधक की भाँति आचरण करें।⁵⁸ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन करता है अतः इसमें ज्ञानयोग की अपेक्षा कर्मयोग को प्रधानता दी गई। मत्स्य पुराण में इसी विचार को समर्थित किया गया है कि वस्तुतः साधक के रूप में कर्मयोग से ही ज्ञानयोग की सम्भावना होती है।⁵⁹ महाभारत में भी गृहस्थ आश्रम में देव-ताओं, पितरों और अतिथियों के लिये होने वाले आयोजन बताये गये और त्रिवर्ष की प्राप्ति बताई गई।⁶⁰

आलोचित पुराण में ब्रह्मा द्वारा निरूपित गृहस्थ के कर्तव्यों में अतिथि सत्कार की चर्चा भी की गई है।⁶¹ विष्णु पुराण में भी मधुर वचनों द्वारा गृहस्थ को अतिथि सत्कार करने का परामर्श दिया गया है।⁶² मत्स्य पुराण के अनुसार अतिथि के लिये भोजन पका कर उसे तन्तुष्ट करना गृहस्थ का परम कर्तव्य समझा गया।⁶³ पौराणिक दृष्टान्तों के समान ही धर्मग्रंथों और स्मृतियों में विचार प्रतिष्ठादित मिलते हैं। वशिष्ठ धर्मसूत्र में गृहस्थ के लिये अतिथि सत्कार में अग्रणी रहने और उन्हें भोजन-आसन प्रदान करने का उत्प्रेषण है।⁶⁴ मनु के अनुसार जिस गृहस्थ के घर में शक्ति के अनुसार आसन, भोजन, शय्या, जल, फल फूल से अतिथि की पूजा नहीं होती, वहाँ कोई अतिथि निवास न करें।⁶⁵ अतः अतिथि की सेवा वांछनीय थी और उसे गृहस्थ की कर्म परिधि में रखा गया था।

याज्ञिक अनुष्ठान और पितृ तर्पण को भी गृहस्थ के लिये निर्धारित कर्तव्य धर्म के अन्तर्गत पुस्तुत पुराण में रखा गया है।⁶⁶ इनके सम्पादन द्वारा व्यक्ति देव अग्न और पितृ अग्न से मुक्ति पा सकता है। शतसथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जन्म लेते ही मनुष्य देवताओं, पितरों, अधियों और मनुष्यों का अग्न हो जाता है।⁶⁷ प्रायः सभी व्यवस्थाकारों ने भी तीन अग्यों का वर्णन किया है जो इस आश्रम में रहते हुए पूरे करने पड़ते हैं। इन अग्यों से मुक्त होना रेच्छिक न होकर व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य होता है।⁶⁸ स्मृत्युक्ते में अग्यों की व्याख्या करते हुए उल्लिखित है कि विधि-पूर्वक वेदों को पढ़कर, धर्मानुसार पुत्रों को उत्पन्न कर और शक्ति के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान कर मोक्ष में मन लगाये।⁶⁹ इन्हीं विचारों का समर्थन अष्टाध्याय्य से पौराणिक उद्धरणों में किया गया है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि देवताओं के कृतादाय गृहस्थ को यज्ञ करना चाहिये।⁷⁰ गृहस्थ के लिये अर्पित धन का याज्ञिक अनुष्ठानों में यथोचित व्यय करना मत्स्य पुराण में भी आवश्यक बताया गया है।⁷¹ वास्तव में यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा व्यक्ति देवअग्न से मुक्त होने के अतिरिक्त अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन को आनन्दमय बनाता है। ब्राह्म क्रिया और पितृतर्पण द्वारा वह पितृयज्ञ की व्यवस्था को पूर्ण करता है। ब्राह्म के अवतर पर पितरों को पिण्ड तर्पण

आदि प्रदान करने का कार्य गृहस्थ आश्रम में ही सम्भव है। गोभिल स्मृति के अनुसार पितरों के तर्पण और ब्राह्म पितृयज्ञ के अन्तर्गत सम्पन्न किये जाते हैं।⁷² विष्णु पुराण में आख्यात है कि गृहस्थ को पितरों की अर्चना पिण्डदान से करनी चाहिये।⁷³ ब्रह्माण्ड पुराण में भी गृहस्थ के लिये अपेक्षित कर्तव्यों में ब्राह्म क्रिया पर विशेष बल दिया गया है।⁷⁴ इस प्रकार पितरों के अण पितृयज्ञ के सम्पादन द्वारा समाप्त किये जा सकते हैं।

आलोचित पुराण में आश्रमस्थ स्वधर्मनिष्ठ व्यक्तियों के लिये निर्दिष्ट स्थानों की चर्चा करते हुए उल्लिखित है कि गृहस्थ प्रजापति लोक में वास करते हैं।⁷⁵ इस प्रकार निर्धारित नियमों और आचरणों को करने वाले गृहस्थ के लिये सम्मानित और तन्तोष्ण व्यवस्था भी प्राप्त होती है।

वानप्रस्थ आश्रम

आलोचित पुराण में वर्णित है कि राजा बृहद्रथ ने अपने पुत्र कुलाश्व को राजोचित कार्यों को सम्पन्न करने के लिये निर्दिष्ट कर स्वयं पर्वत का आश्रय लिया।⁷⁶ वास्तव में समस्त गार्हस्थ्य कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को सम्पन्न करने के उपरान्त सांसारिक बन्धनों को त्याग कर व्यक्ति जीवन के तृतीय क्रम में वानप्रस्थ की ओर उन्मुख होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गार्हस्थ्य-उचित कर्मों को पूर्ण करने के बाद अवस्था के ढलने पर मनुष्य को वानप्रस्थी होना चाहिये।⁷⁷ इसी प्रकार मत्स्य पुराण में आख्यात है कि समस्त राजोचित सुखों से वित्पूहा उत्पन्न होने पर राजा ययाति ने वनवास ग्रहण किया था।⁷⁸ सूत्रों और स्मृतियों में भी एतत्तम। विचार प्रतिपादित किये गये हैं। मनु के अनुसार 'जब गृहस्थ अपने शरीर पर झुर्रियाँ देखें, उसके बाल पक जायें और जब उसके पुत्रों के पुत्र हो जायें तो उसे वन की ओर प्रस्थान करना चाहिये।'⁷⁹

प्रस्तुत पुराण में वानप्रस्थ आश्रम के लिये 'वैश्वानस' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। एक स्थल पर चौर जंगल में तपस्या की साधना में निरत रहने वाले वैश्वानस को साधु कहा गया है।⁸⁰ वायु पुराण के समान ही इस शब्द का व्यवहार अन्य पुराणों में भी प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में वानप्रस्थ आश्रम में स्थित तौभरि के क्रिया-कलाप के लिये 'वैश्वानस-निष्पाद्य' शब्द प्रयुक्त किया गया है। वस्तुतः 'वैश्वानस' का प्रयोग अति प्राचीन काल से ही इस आश्रम के सन्दर्भ में किया जाता रहा है। ताण्ड्य महाब्राह्मण में उन वैश्वानस ऋषियों का वर्णन मिलता है जो मुनिभरण नामक स्थल पर मृत्यु को प्राप्त हुये थे।⁸¹ गौतम के द्वारा भी वानप्रस्थ के लिये 'वैश्वानस' शब्द ही वर्णित है।⁸² बौधायनधर्मसूत्र ने उती को वानप्रस्थ माना है जो वैश्वानस-शास्त्र से अनुमोदित नियमों का पालन करता है।⁸³ मनु ने भी वैश्वानस को को वैश्वानस के मतानुसार चलने को कहा है।⁸⁴ अमरकोश के भाष्यकार क्षीरस्वामी ने वैश्वानस और वानप्रस्थ को एकार्थक माना है।⁸⁵ 'वानप्रस्थ' शब्द का प्रचलन अवश्य बहुलता से दृष्टिगोचर होता है परन्तु 'वैश्वानस' शब्द का भी क्लोप नहीं हुआ।

आलोचित पुराण में वानप्रस्थ वालों के द्वारा करणीय धर्म के अन्तर्गत चौर, पत्र और अजिन धारण करने का उल्लेख है।⁸⁶ ब्रह्माण्ड पुराण में भी वर्णित है कि वस्त्र की आवश्यकता मृगचर्म और पत्तों से पूर्ण करनी चाहिये।⁸⁷ विष्णु पुराण की व्यवस्था में भी इसी का समर्थन करते हुए कहा गया है कि इस आश्रम में तस्थित व्यक्ति को अपना परिधान और उत्तरीय वन तुलभ चर्म, कुश और काश से निर्मित करना चाहिये।⁸⁸ इन समस्त पौराणिक उद्धरणों पर प्राचीन परम्परा का निर्वाह मिलता है क्योंकि मनु आदि धर्मशास्त्रकारों के द्वारा ही वानप्रस्थी के लिये इन्हीं नियमों का विधान किया गया है। मृगचर्म, कुश की छाल अथवा कुश से शरीर ढकने का निर्देश देते हुए तिर के बालों और नखों को काटने के लिये भी मना किया गया है।⁸⁹

वानप्रस्थ जीवन में वनतुलभ आहार का ही सर्वत्र प्रतिपादन मिलता है। प्रस्तुत पुराण में भी धान्य मूल और फल भक्षण व औषधि की व्यवस्था निश्चित की गई है।⁹⁰

मत्स्य पुराण में भी वानप्रस्थी के आहार में नियम की पुष्टि की गई है।⁹¹ निश्चय ही यह आश्रम अत्यन्त साधना, संयम और त्यागपूर्ण था जिसमें व्यक्ति समस्त भौतिक स्पृहाओं से मुक्त होने और आध्यात्मिक उत्कर्ष का उपक्रम करता था। इसी आधार पर सूत्रों और स्मृतियों में भी शाक, मूल और फल पर निर्वाह करने के लिये प्रत्येक वानप्रस्थी को कहा गया है।⁹²

आलोचित पुराण में वानप्रस्थ जीवन में रहते हुए दोनों तन्ध्या काल में डुबकी लगाकर स्नान करने का आदेश दिया गया है।⁹³ विष्णु पुराण में नित्यप्रति तीन बार स्नान करने की व्यवस्था वानप्रस्थी के लिये की गई है।⁹⁴ प्रातः, मध्यान्ह और सायंकाल, तीन बार स्नान करने का नियम धर्मशास्त्रकारों द्वारा भी पुष्टिपादित किया गया।⁹⁵ मनु ने दो बार स्नान (प्रातः एवं सायं) की भी व्यवस्था दी है।⁹⁶ इस प्रकार कठोर एवं शारीरिक कष्टों को सहन करना वानप्रस्थ जीवन का प्रधान नियम है था। प्रस्तुत पुराण में वानप्रस्थी के लिये अपेक्षित कर्तव्यों में होमानुष्ठान की भी चर्चा की गई है।⁹⁷ हवन कार्य का सम्पादन मत्स्य पुराण में वानप्रस्थ जीवन के विधानों के अन्तर्गत रखा गया है।⁹⁸ इसी प्रकार विष्णु पुराण में होमकार्य वानप्रस्थी के लिये प्रशस्त बताया गया है।⁹⁹ यह पौराणिक परम्परा धर्मशास्त्रों के अनुकूल ही है क्योंकि वन में पहुँच जाने पर व्यक्ति को यह करने का निर्देश उनमें भी दिया गया है।¹⁰⁰ वसिष्ठ धर्मसूत्र में भी वानप्रस्थी के लिये 'आहिताग्नि' विशेषणार्थ प्रयुक्त हुआ है।¹⁰¹

वानप्रस्थ आश्रम का प्रधान लक्षण तप्त्या में निरत रहना था।¹⁰² अन्यत्र महायज्ञस्वी राजर्षि ययाति के द्वारा वन में प्रस्थान करने पर भृगुर्षु नामक स्थान पर तप्त्या कर, वहीं पर सौ व्रतों का विधिवत् पालन करने का उल्लेख है।¹⁰³ मत्स्य पुराण में अगस्त्य ऋषि के द्वारा वैश्वान्त विधि के अनुसार कठोर तप्त्या का आचरण करने का वर्णन किया गया है।¹⁰⁴ गौतम धर्मसूत्र में वैश्वान्त को तपःशील कहा गया है।¹⁰⁵ मनु के अनुसार शरीर की शुद्धि और तप्त्या के लिये वानप्रस्थ का सेवन

किया जाता था ।¹⁰⁶ वध्या में बाहर बड़े होकर, जाड़े में भीगे वस्त्र धारण कर कठिन तपस्या करने और शरीर को विविध प्रकार से कूट देने का भी उल्लेख मिलता है ।¹⁰⁷ अतः पौराणिक उद्देश्यों में धर्मगुरुओं और स्मृतियों में निरूपित विधानों का ही समर्थन प्राप्त होता है ।

वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश सपत्नीक करना चाहिये अथवा अकेले ही, इस विषय पर धर्माशास्त्रकारों ने विद्वत्पक्ष की व्यवस्था की है । ऋषि ने इस सम्बन्ध में निर्देश दिया कि यदि ग्राम-आहार तथा परिच्छद को त्याग कर वन में जाने की इच्छा न करने वाली पत्नी को पुत्रों के उत्तरदायित्व में तौप कर अथवा वन गमन की इच्छुक पत्नी को साथ लेकर वन को प्रस्थान करना चाहिये ।¹⁰⁸ याज्ञवल्क्य के द्वारा भी इसी नियम की पुष्टि की गई ।¹⁰⁹ पौराणिक स्थलों पर भी इन्हीं विधानों का अनुपालन किया गया है । आलोकित पुराण में राजा ययाति के द्वारा पुत्रों को शिक्षा देकर स्त्री सहित वन को प्रस्थान करने का वर्णन प्राप्त होता है ।¹¹⁰ विष्णु पुराण में वानप्रस्थ के समय पत्नी संगति सेच्छिक बताते हुए कहा गया है कि उसे पुत्रों के पास रखा जा सकता है ।¹¹¹

आलोकित पुराण में वर्णित वानप्रस्थ आश्रम विषयक तथ्यों के विवेचन तथा धर्माशास्त्रोक्त विधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस आश्रम में अत्यन्त जटिल कर्तव्यों का निर्धारण था तथा गृहस्थ आश्रम से यह पूर्णतः पृथक था । अनुशासन और नियमबद्ध कर्तव्यों द्वारा व्यक्ति अपने चरित्र और व्यक्तित्व को तमाता हुआ कुम्भिक रूप से समाज और कुटुम्बियों से दूर होता जाता था । इसके विपरीत गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम की महत्ता थी ।¹¹² यही कारण है कि प्रस्तुत पुराण के एक स्थल पर गृहस्थ आश्रम को रजोगुण का आश्रित माना गया है ।¹¹³ सांख्यकारिका के मतानुसार रजोगुण का स्वभाव उत्तमत्वहीन होता है ।¹¹⁴ गृहस्थ के विहित कर्मों में धर्माचरण को स्थान अवश्य दिया गया परन्तु उसमें परमार्थ तत्त्व का अभाव था । इसी प्रकार वानप्रस्थी निर्मिप्त भाव से समाज से पृथक वन का आश्रय लेकर भावनात्मक

सम्बन्धों को समाप्त करने का प्रयत्न करता था जबकि गृहस्थ समाज में रहते हुए ही समस्त क्रिया कलाप करता था ।

तन्यास आश्रम

समाज में म्यादा की स्थापनार्थ ब्रह्मा के द्वारा जो चतुराश्रम व्यवस्था निर्धारित की गई उसमें वानप्रस्थ के उपरान्त अन्तिम आश्रम के रूप में तन्यास का उल्लेख किया गया है ।¹¹⁵ इसी आश्रम के लिये आलोचित पुराण में 'भिक्षु' शब्द का व्यवहार भी किया गया है ।¹¹⁶ अन्यत्र वर्णित है कि योगाभ्यास में परायण यति योग की साधना में लीन रहने के कारण साधु कहाने का अधिकारी होता है ।¹¹⁷ यहाँ तन्यासी के सन्दर्भ में 'यति' शब्द प्रयुक्त हुआ है । एक अन्य स्थान पर भी चतुर्थ आश्रमी के लिये 'यति' शब्द का ही निस्संशय मिलता है ।¹¹⁸ आलोचित पुराण के एक प्रसंग में तन्यासी के लिये 'परिव्राजक' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है ।¹¹⁹ मत्स्य और विष्णु पुराण में भी चतुर्थ आश्रमी के लिये 'भिक्षु' शब्द व्यवहृत मिलता है ।¹²⁰ विष्णु पुराण के एक प्रसंग में 'परिव्राट' शब्द का प्रयोग किया गया है ।¹²¹

वस्तुतः प्रस्तुत पुराण में प्रयुक्त चारों ही शब्दों का व्यवहार धर्मसूत्रों और स्मृतियों में भी प्राप्त होता है ।¹²² इनमें 'यति' शब्द सर्वाधिक प्राचीन है । ऋग्वेद में भी उन यतियों का वर्णन है जिन्होंने इन्द्र से रक्षित प्रसङ्ग के विस्तृत भूषण की रक्षा की थी ।¹²³ सूत्रकाल से 'तन्यास' और 'भिक्षु' शब्द का प्रचलन अधिक होने लगा । 'तन्यास' का पूर्ण अर्थ त्याग से है¹²⁴ भिक्षु का भिक्षावृत्ति से और 'यति' का तपस्वी से ।

आलोचित पुराण में प्रतिपादित किया गया है कि आयु के अन्तिम भाग में तीनों आश्रमों का क्रमाः परित्याग करके उत्तम ज्ञान प्राप्ति के लिये चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करे ।¹²⁵ अन्य पौराणिक स्थलों पर भी इसी विचार का समर्थन प्राप्त होता

है। ब्रह्माण्ड और मत्स्य पुराण में वानपुस्थ के उपरान्त चतुर्थ आश्रम का क्रम निश्चित किया गया है।¹²⁶ विष्णु पुराण में आख्यात है कि मनीषियों ने आश्रमों के क्रम में भिक्षु के आश्रम को चतुर्थ स्थान दिया है।¹²⁷ स्मृतियों में भी इसी व्यवस्था को अनुमोदित किया गया है। स्मृ के अनुसार अपनी वय के तीसरे भाग को वानपुस्थ में व्यतीत करके परिव्राजक बनना चाहिये।¹²⁸ वौधायन ने कहा कि सत्तरवें वर्ष संन्यास का अनुगमन करना चाहिये।¹²⁹ क्रमानुसार आश्रमधर्म के पालन के अतिरिक्त कहीं कहीं पर ब्रह्मचर्य अथवा गृहस्थ के उपरान्त परिव्राजक होने का विकल्प भी प्राप्त होता है। यह व्यवस्था जाबालोपनिषद् द्वारा की गई और आपस्तम्ब धर्मसूत्र ने इसका समर्थन किया।¹³⁰ सम्भवतः यह व्यवस्था सर्वजन सुलभ और समुचित नहीं थी क्योंकि संन्यास आश्रम के लिये एक सेती पूर्वपीठिका आवश्यक थी जहाँ मोक्ष का अनुसरण करने से पूर्व व्यक्ति कृमिकल्प से भौतिक और सांसारिक माया मोह से अनासक्त होते हुए लक्ष्य बने।¹³¹ पौराणिक उद्देश्यों में आश्रम नियमों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है तथापि कहीं कहीं पर वैकल्पिक विधान के दृष्टान्त उपलब्ध होते हैं। एक प्रसंग में राजा मित्रज्योति के पुत्रों के सम्बन्ध में वर्णित है कि उन्होंने गृहस्थ आश्रम का परित्याग करने के पश्चात् यति धर्म का आश्रय लिया था।¹³² प्रसंगान्तर में उल्लिखित है कि नहुषसूत्र संन्यासि ने कुमारवस्था में ही मोक्ष के मार्ग का अवलम्बन करके मुनियों के समान ब्रह्म पद की प्राप्ति की।¹³³ मत्स्य पुराण में भी इस प्रकार के दृष्टान्त उपलब्ध हैं।¹³⁴

संन्यास आश्रम का लक्ष्य निर्दिष्ट-निस्पृह होकर मोक्ष प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना था जिसके लिये कठोर साधना अपेक्षित थी। आलोचित पुराण के एक स्थल पर उल्लिखित है कि अन्तिम आश्रम के विधानों का पालनकर्ता, बन्धन के आधारभूत शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग कर, जब अपना स्थूल शरीर छोड़ता है, तब वह जन्म मरण के आवर्त से सर्वथा मुक्त हो जाता है।¹³⁵ मत्स्य पुराण में भी सतततम स्थलों पर आख्यात है कि इस आश्रम को पालन करता हुआ व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता

है।¹³⁶ विष्णु पुराण में वर्णित है कि चतुर्थ आश्रम का विधिपूर्वक पालन करने वाला मनुष्य इन्धनहीन अग्नि के समान गतिहीन शान्ति का अनुभव करते हुए, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है।¹³⁷ स्मृतियों में भी इसी विचार का समर्थन करते हुए मनु द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि चतुर्थ आश्रम के नियमों का पालन से इनद विहीन परम गति मिलती है।¹³⁸ अतः मोक्ष प्राप्ति के लिये तन्यास आश्रम की सहायता आवश्यक थी।

इस आश्रम में संस्थित व्यक्ति के लिये अनेक कर्तव्य भी निर्धारित किये गये थे जिनके अनुसरण से वह उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो सकता था। आलोचित पुराण के अनुसार अस्तेय [चोरी न करना], पवित्रता, प्राणिमों के प्रति दया, क्षमा, अक्रोध, सत्य, गुस्सेवा आदि गुणों का अनुपालन करने का नियम सब स्वयं ब्रह्मा द्वारा निश्चित किया गया है।¹³⁹ वास्तव में तन्यासी का जीवन राग द्वेष से क्लिप्त पूर्णतः रकाकी था और संयमित आचरण उसके लिये अनिवार्य था। विष्णु पुराण में भी तन्यासी को क्रोध, लोभ, मोह, काम, अहंकार आदि समस्त दुर्गुणों को परित्याग कर अनातक्त रहने के लिये कहा गया है।¹⁴⁰ इन्हीं कर्तव्यों की व्यवस्था सूत्रों और स्मृतियों में भी तन्यासी के लिये की गई है। तन्यासी को क्रोधावेश में नहीं आना चाहिये। यदि उसका कोई बुरा करे तो भी उसे कल्याणमृद शब्दों का उच्चारण करना चाहिये। उसे कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिये।¹⁴¹ आध्यात्मिक उन्नयन के लिये इन गुणों का विकास अपेक्षित था। आलोचित पुराण के एक प्रसंग में ध्यान, सदाचार, विनय, शुद्धता, विलासहीनता आदि तन्यासी के उपवृत्त बताये गये हैं।¹⁴²

प्रस्तुत पुराण में तन्यासी के योग्य कर्तव्यों में भिक्षाटन और अल्पाहार की चर्चा की गई है। एक स्थल पर उल्लिखित है कि जिस समय भुक्त का शब्द नहीं सुना जाता हो, उस समय भिक्षा मांगने जाना चाहिये।¹⁴³ यहीं पर प्रसंगान्तर में वर्णित है कि सर्वत्र जाकर बिना कटु वचन कहे भिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।¹⁴⁴ अन्यत्र भिक्षा में प्राप्त आहार को ही योगियों के लिये श्रेष्ठ कहा गया है।¹⁴⁵ इन्हीं विचारों

का निस्सर्ग अन्य पौराणिक उद्धारणों में भी किया गया है। विष्णु पुराण में आख्यात है कि भिक्षु को भिक्षा में प्राप्त अन्न केवल प्राण के निर्वाह के लिये ही खाना चाहिये।¹⁴⁶ सूत्रों और स्मृतियों में भी संन्यासियों के लिये इन्हीं विधानों की व्यवस्था मिलती है। संन्यासी को भ्रूषण भोजन नहीं करना चाहिये, उसे केवल उत्ता ही प्राप्त होना चाहिये जिससे वह अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रख सके।¹⁴⁸ यहाँ तक कि संन्यासी को आठ ग्रास भोजन ही करना चाहिये।¹⁴⁸ गौतम धर्मसूत्र में वर्णित है कि भिक्षु को भिक्षा ग्रहण करने के लिये ग्राम में जाना चाहिये।

आलोचित पुराण में संन्यासी के लिये इन्द्रिय संयम भी अनिवार्य बताया गया है।¹⁵⁰ एक अन्य स्थल पर ध्यान, इन्द्रिय निग्रह और इन्द्रियों को सुखानुभूति देने वाले उपचारों का निरादर संन्यासियों का धर्म कहा गया है।¹⁵¹ मत्स्य पुराण में भी यथार्थ स्पेण भिक्षु उत्ती को माना गया है जो जितेन्द्रिय है।¹⁵² इन पौराणिक स्थलों की पुष्टि धर्म्मशास्त्रों से भी होती है। मनुस्मृति में उल्लिखित है कि इन्द्रिय संयम से भिक्षु अमरत्व को प्राप्त करने में सफल होता है।¹⁵³ इसके अतिरिक्त संन्यासी के लिये इन्द्रिय सुख, आनन्दपद वस्तुओं से दूर रहने का निर्देश दिया गया है।¹⁵⁴ इस प्रकार जितेन्द्रिय होकर संन्यासी नियमों और सच्चरित्रता का समुचित पालन कर सकता है।

आलोचित पुराण में संन्यासी के लिये भ्रमणशीलता का अनुमोदन किया गया है।¹⁵⁵ मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि भिक्षु वही है जिसका कोई निवास स्थान नहीं है और जो अनेक स्थलों पर भ्रमण करता है।¹⁵⁶ संन्यासी के लिये यह नियम इसलिये निर्धारित किया गया था कि वह एक स्थान पर अधिक काल तक ठहरने के फलस्वरूप पुनः तांतारिक बन्धनों में न फँस जाये। मनु के अनुसार शारीरिक कष्ट होते हुए भी उसे भ्रमण करना अनिवार्य है।¹⁵⁷ गौतम धर्मसूत्र के अनुसार संन्यासी के बिना जीवों को कष्ट दिये तदैव भ्रमण करना चाहिये।¹⁵⁸

प्रस्तुत पुराण में तन्यासियों के स्कान्तशील और अनासक्त जीवन का समर्थन करते हुए कहा गया है कि भिक्षु को ब्रह्म प्राप्ति में सहायक ज्ञान का लाभ उतनी दशा में हो सकता है, जब वह सांसारिक पदार्थों के प्रति विरक्त हो जाये।¹⁵⁹ विष्णु पुराण में वर्णित है कि तन्यासी को पुत्र, द्रव्य और पत्नी के प्रति अनासक्तिपूर्ण होना चाहिये।¹⁶⁰ इसी आधार पर तन्यासी को कोई भी वस्तु संयत करने से रोका गया है, उसके क पात केवल जीर्ण-शीर्ण परिधान, जलपात्र एवं भिक्षापात्र ही होने चाहिये।¹⁶¹

आलोचित पुराण के एक स्थल पर तन्यासी के पात वाग्दण्ड, कर्मदण्ड और मोदण्ड स्वल्प तीन दण्ड बताये गये हैं। जिनके पात ये तीनों दण्ड हैं, वे त्रिदण्डी कहलाते हैं।¹⁶² स्मृतियों में भी इसका समर्थन प्राप्त होता है। मनु के अनुसार जो व्यक्ति वाणी, मन एवं शरीर पर नियन्त्रण रखता है वह त्रिदण्डी है।¹⁶³ याज्ञवल्क्य के अनुसार उसे त्रिदण्डी होना चाहिये।¹⁶⁴ बौधायन धर्मसूत्र का कहना है कि तन्यासी एक दण्डी अथवा त्रिदण्डी हो सकता है; उसे प्राणियों को वाणी, क्रियाओं एवं विचारों से हानि नहीं पहुँचानी चाहिये।¹⁶⁵

मोक्ष प्राप्ति के लिये किये जाने वाले इन अनिवार्य क्रिया कलापों के अतिरिक्त प्रस्तुत पुराण में तत्त्वबिज्ञाता, सम्यक् विवेक और नित्य स्वाध्याय को योगियों के नियमों के अन्तर्गत वर्णित किया गया है।¹⁶⁶ मनु के अनुसार तन्यासी को यज्ञों, देवों एवं दार्शनिक विचारों से सम्बन्धित वैदिक तत्वों का अध्ययन एवं उच्चारण करना चाहिये।¹⁶⁷ अहिंसा और परमार्थ को तन्यासी के विहित कर्मों में स्थान दिया गया है।¹⁶⁸ गौतम धर्मसूत्र में भी उल्लिखित है कि तन्यासी को अहिंसानुयायी और निर्दन्द होना चाहिये।¹⁶⁹

आत्रम सम्बन्धी समीक्षा से स्पष्ट हो जाता है कि आलोचित पुराण में प्राचीनता

के निर्वाह के साथ साथ नवीन प्रवृत्तियों को भी संयुक्त किया गया है । वैदिक परम्परा का प्रभाव मिलने के अतिरिक्त धर्मग्रंथों और स्मृतियों से भी पर्याप्त समानता दिखाई पड़ती है । अतः पौराणिक व्यवस्था में परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलता और सन्तुलन प्राप्त होता है । आग्र्यों के नाम, स्वरूप और क्रम सभी पौराणिक दृष्टिकोण को प्रमाणित कर देते हैं ।

तन्दर्भ

1. ततः स्थितेषु वनेषु स्थापयामास चाऽऽश्रमां । वायु पुराण, 8/176-179.
2. चातुराश्रम्यसंज्ञः । तत्रैव, 97/37.
3. मत्स्य पुराण, 47/139.
4. वैदश्रमान्मुषतयित्तः कुंभीकानधिगच्छति । वायु पुराण, 83/60.
5. वर्णानामाश्रमाणां संस्थितिः धर्मतस्तथा । तत्रैव, 1/101.
6. सर्वे ते श्रेयसे प्रोक्ता आश्रमा ब्रह्मणा स्वयम् । तत्रैव, 8/189-192.
7. वर्णानामाश्रमाणां च धर्मन्धर्मभृतां वर ।
लोकान्श्च ----- अनुपालिनाम् । विष्णु पुराण, 1/6/33.
8. मत्स्य पुराण, 141/66-67.
9. छान्दोग्य उपनिषद्, 2/23/1.
10. चतुर्णामाश्रमाणां च रक्षणात् । नारद स्मृति, 1/12.
11. चतुराश्रमो धित्या धर्मः प्रविजतिष्यति । वायु पुराण, 58/45.
12. वर्णाश्रमविभागश्च युगानि युगतिष्ठये । तत्रैव, 58/126.
13. वर्णाश्रमविरोधी यः शिष्टशास्त्रविरोधकः । तत्रैव, 102/70.
14. गृहस्थो ब्रह्मया रित्त्वचानपुस्थं भिक्षुम् । तत्रैव, 8/176.
15. मत्स्य पुराण, 40/1.

16. विष्णु पुराण, 3/18/36.
17. काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, खण्ड 2, भाग 1, पृष्ठ 418.
18. अग्नेद, 2/1/29, 10/85/36.
19. तत्रैव, 8/3/9.
20. दृष्टव्य, रानाडे, स कांस्ट्रक्टिव सर्वे ऑफ उपनिषदिक फिलासफी, पृष्ठ 60-61;
पी०एन० प्रभु, हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, पृष्ठ 84.
21. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2/9/21/1.
22. ब्रह्मगरी गृहस्थो भिक्षुरेवान्तः । गौतम धर्मसूत्र, 3/2.
23. ब्रह्मगरी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ।
एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाग्र्याः । मनुस्मृति, 6/87.
24. याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/10-14.
25. महाभारत, शान्तिपर्व, 192/8; रामायण, 106/22.
26. अष्टाशी तिस्रहस्त्रा णिषधीणामुपरितताम् ।
स्मृतं तु तेषां तत्स्थानंत देवगुप्ता सिनाम् । वायु पुराण, 8/194.
27. विष्णु पुराण, 3/9/1.
28. बौधायन गृह्यसूत्र, 1/2/42.
29. टण्डी च मेखली चैव ह्ययः शायी तथा जटी ।
गुरुशुश्रूषां मेयं विद्यायै ब्रह्मचारिणः । वायु पुराण, 8/182-183.

30. स्वमाश्रम्यमाणां साधनात्ताध्वः स्मृताः ।
गृहस्थो ब्रह्मचारी च ----- । तत्रैव, 59/25.
31. विद्यायाः साधनात्ताध्वब्रह्मचारी गुरोर्हितः । तत्रैव, 59/23.
32. स्वाध्यायशीलः तिष्ठति ब्रह्मचारी । मत्स्य पुराण, 40/2.
33. विष्णु पुराण, 3/8/3-6.
34. आश्वलायन गृह्यसूत्र, 1/22/2;
35. वसिष्ठ धर्मसूत्र, 7/4/17.
36. सत्यवादी ह्रीमाननहंकारः । बौधायन गृह्यसूत्र, 1/2.
37. वायु पुराण, 59/46.
38. शौचाचारव्रतं तत्र कार्यं गुरुणां गुरोः । विष्णु पुराण, 3/9/2.
39. मूढदान्तो धृतिमानप्रमत्तः --- । मत्स्य पुराण, 40/2.
40. समाहृत्य तु तद् भिक्षां यावदर्थममापया ।
निवेद्य गुरवेऽङ्गनीयात् । मनुस्मृति, 2/51.
41. तत्रैव, 2/93.
42. पारस्कर गृह्यसूत्र, 2/5/40.
43. चातुर्वर्ण्यात्मकः पूर्वगृहस्थश्चाश्रमः स्मृतः ।
त्रयाणां माश्रमाणां च प्रतिष्ठाया निरेव च । वायु पुराण, 8/180.
44. तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः । मनुस्मृति, 3/77.

45. गौतम धर्मसूत्र, 3/3.
46. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2/6/29; बौधायन धर्मसूत्र, 2/7/24.
47. व्यास स्मृति, 4/2/4, 13-14.
48. पी०एन० प्रभु, हिन्दू तीर्थ आर्गनाइजेशन, पृष्ठ 95.
49. गृहिणां न्यातिनाज्योक्तौ । वायु पुराण, 1/87.
50. ब्रह्मवर्ष परितःप्राप्य गृही भवेत् । जाबालोपनिषद्, 4, दृष्टव्य, काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, खण्ड 2, भाग 1, पृष्ठ 421.
51. गृहस्थैरेव धार्यन्ते तत्तमाज्येष्वेष्टाक्रमो गृही । मनुस्मृति, 3/78.
52. दाराग्निहोत्रसंयोगे मिथ्यामारभतेति च ।
स्वयमुक्त्वा तु तं ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत । वायु पुराण, 67/8.
53. तिष्ठणु पुराण, 3/9/8.
54. किं नु मम किमजिनं किमु शम्भूणि किं तपः ।
पुत्रं ब्रह्माण इच्छध्वं त वै लोको वदावदः । ऐतरेय ब्राह्मण, 33/11.
55. ऋग्वेद, 10/85/36, 5/28/3.
दृष्टव्य काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ 269,
अनुवादक अर्जुन जीवे काश्यप ।
56. अथो ह वा एष आत्मनो यज्जाया तत्तमाधायज्जायां न विन्दते नैव तावत्पुजायते
अतर्वो हि तावद् भवति । अथ यदैव जायां विन्दतेऽथ तर्हि हि सर्वो भवति ।
शतपथ ब्राह्मण, 5/2/1/10.
57. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2/5/11/12; मनुस्मृति, 9/28; याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/78.

58. क्रियाणां साधनाच्चैव गृहस्थः साधुरुच्यते । वायु पुराण, 59/23.
59. त्रयमेव क्रियायोगः ज्ञानयोगश्च साधकः । मत्स्य पुराण, 52/11.
60. महाभारत, शान्तिपर्व, 12/18.
61. दाराऽग्नयोऽथातिथेय ----- । वायु पुराण, 8/181.
62. विष्णु पुराण, 3/9/15.
63. मत्स्य पुराण, 40/3.
64. वसिष्ठ धर्मसूत्र, 8/4-5.
65. मनुस्मृति, 4/29.
66. ----- इज्याप्रादक्रियाः पुजाः ।
इत्येव वै गृहस्थस्य समाप्ताद्धर्मगृहः । वायु पुराण, 8/181.
67. शतपथ ब्राह्मण, 1/7/2/10.
68. जैमिनि, 6/2/31.
69. अधीत्य विधिष्वेदान्पुत्राश्चोत्पाद्य धर्मतः ।
इष्ट्वा च शक्तितो यक्षैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् । मनुस्मृति, 6/36.
70. निवापेन पितृवर्चस्वैर्देवांस्तथा तिथीन् । विष्णु पुराण, 3/9/9.
71. धर्मागतं प्राप्य धनं यजेत । मत्स्य पुराण, 40/3.
72. गोभिल स्मृति, 2/8.
73. विष्णु पुराण, 3/9/9.

74. ब्रह्माण्ड पुराण, 2/7/174.
75. प्राजापत्यं गृहस्थानां ----- । वायु पुराण, 8/195.
76. सुतं व्यादित्यं तनयं धुन्धुमारणसुवतम् ।
जगाम पर्वतायैव ----- । तत्रैव, 88/47.
77. वयः परिणतो ----- गृहभ्रमी ----- वनं गच्छेत् ----- ।
विष्णु पुराण, 3/9/18.
78. दत्त्वा च पूरवे राज्यं वनवाताय दीक्षितः । मत्स्य पुराण, 34/29.
79. मनुस्मृति, 6/2.
80. ताधनात्तमतोऽरण्ये ताधुर्वैरवान्तः स्मृतः । वायु पुराण, 59/25.
81. ताण्ड्य महाश्राद्धम्, 14/4/7.
82. गौतम धर्मसूत्र, 3/2.
83. बौधायन धर्मसूत्र, 3/6/19.
84. मनुस्मृति, 6/21.
85. वानप्रस्थे भवो वानप्रस्थः वैरवान्तारण्यः । क्षीरस्वामी
86. वीरपत्राजिनानि ----- । वायु पुराण, 8/175.
87. ब्रह्माण्ड पुराण, 2/7/176.
88. चर्मकाशकुपीः कुर्यात्परिधानोत्तरीयके । विष्णु पुराण, 3/9/20.
89. मनुस्मृति, 6/8; गौतम धर्मसूत्र, 3/34/1; वसिष्ठ धर्मसूत्र, 9/11.

90. धान्यमूलफलौष्ठ्यम् ----- । वायु पुराण, 8/175.
91. ----- मुखो वलन्नरण्ये नियताहारवेष्टः । मत्स्य पुराण, 40/4.
92. गौतम धर्मसूत्र, 3/26; मनुस्मृति, 6/15.
93. उमे तन्ध्येऽवगाह्य च ----- । वायु पुराण, 8/175 .
94. विष्णु पुराण, 3/9/20.
95. मनुस्मृति, 6/22; याज्ञवल्क्य स्मृति, 3/48; वसिष्ठ धर्मसूत्र, 9/9.
96. मनुस्मृति, 6/6.
97. होमचारण्यवातिनां ----- । वायु पुराण, 8/175.
98. अग्नींश्च विधिञ्जुह्वन्वानप्रस्थविधानतः । मत्स्य पुराण, 33/13.
99. ----- होमस्तर्वाभ्यागतपूजनम् । विष्णु पुराण, 3/9/21.
100. मनुस्मृति, 6/4, 9-10; याज्ञवल्क्य स्मृति, 3/45.
101. आहिताग्निः स्यात् । वसिष्ठ धर्मसूत्र, 9/10.
102. ताथ्यात्तप्तोऽरण्ये ----- । वायु पुराण, 59/24.
103. भृगुतुङ्गेतप्तत्वात्तत्रैव च महायज्ञाः । तत्रैव, 93/102.
104. मत्स्य पुराण, 61/37.
105. वैरवान्तो वने मूलफलाशी तप्तशीलः । गौतम धर्मसूत्र, 3/26.
106. ----- तप्तो विवृद्ध्यर्थं शरीरस्य च शुद्धये । मनुस्मृति, 6/30.

107. याज्ञवल्क्य स्मृति, 3/52; विष्णु धर्मसूत्र, 92/2/4.
108. सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं यैव परिच्छदम् ।
पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्तद्वै वा । स्मृति, 6/3.
109. सुतविन्यस्तपस्नीकस्तथा वानुगतो वनम् ।
याज्ञवल्क्य स्मृति, वानप्रस्थ प्रकरण, श्लोक; 45.
110. स राजर्षिः सदारः पुंस्थितो वनम् । वायु पुराण, 93/102.
111. विष्णु पुराण, 3/9/18.
112. पीठसन्तः प्रभु, हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, पृष्ठ 81.
113. गृहिणां न्यातिनाञ्चैवैतौ रजः सत्त्वतमाश्रयात् । वायु पुराण, 1/187.
114. उपषट्म्भकं क्वं च रजः । सांख्यकारिका, 13.
115. ----- न्यातिनां ब्रह्मणः क्षमम् । वायु पुराण, 8/195.
116. गृहस्थो ब्रह्मणो रित्त्वं वानप्रस्थं भिक्षुम् । तत्रैव, 8/176.
117. यतमानो यति साधुः स्मृतो योगस्य साधनात् । तत्रैव, 59/24.
118. रागिणां च विरागाणां यतीनां ब्रह्मणो रित्त्वं ।
गृहस्थानां वनस्थानां ----- । तत्रैव, 104/12.
119. मौनं पवित्रोपचितैः विमुक्तिः परिक्रमो धर्ममिव वदन्ति । तत्रैव, 8/188.
120. मत्स्य पुराण, 40/1; विष्णु पुराण, 4/2/130.
121. यस्तु सन्त्यज्य गार्हस्थ्यं वानप्रस्थो न जायते ।
परिव्राट् ----- । विष्णु पुराण, 3/18/37.

122. गौतम धर्मसूत्र, 2/10/5; बौधायन धर्मसूत्र, 2/10/5; वसिष्ठ धर्मसूत्र, 10/1
123. येना यतिभ्यो भूवे धने हिते येन पुष्कवमाविध । ऋग्वेद, 8/3/9.
124. तस्य न्यासः प्रतिग्रहाणां तन्यासः । बौधायन धर्मसूत्र, 10/1.
125. आश्रमत्रयमुत्तमं प्राप्तस्तु परमाश्रमम् ।
अतः संवत्सरस्यान्ते प्राप्य ज्ञानमुत्तमम् । वायु पुराण, 17/1.
126. बृहमाण्ड पुराण, 2/32/26; मत्स्य पुराण, 40/2-5.
127. चतुर्थयाश्रमो भिक्षोः प्राच्यते यो मनीषिभिः । विष्णु पुराण, 3/9/24.
128. चतुर्थमायुषो भाग त्यक्त्वा संगान्परिवृजेत् । मनुस्मृति, 6/33.
129. तप्तत्वा ऊर्ध्वं तन्यासमुपदिशन्ति । बौधायन धर्मसूत्र, 2/10/6.
130. यदि वेतरथा ब्रह्मर्ष्यादिव पुण्यक्षुण्डा वनादा ।
जाबालोपनिषद् 4, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2/9/21/7-8.
131. पीठेन प्रभु हिन्दू लोग आर्चना करेय, पृष्ठ 99.
132. संन्यस्य गृहधर्माणि वैराग्यं समुपस्थिताः ।
यतिधर्मशास्त्रे ब्रह्मभूताय ते गताः । वायु पुराण, 93/5-6.
133. संयातिः मोक्षमास्थाय ब्रह्मभूतोऽभवन्मुनिः । तत्रैव, 93/14.
134. मत्स्य पुराण, 24/51.
135. अवस्थितो ध्यानरतिवितिन्द्रियः ।
शुभाशुभे हित्य य कर्मणी उमे ।
इदं शरीरं प्रविमुच्य शास्त्रतो ।
न जायते म्रियते वा कदाचित् । वायु पुराण, 17/8.

136. मत्स्य पुराण, 40/11-17,
137. विष्णु पुराण, 3/9/33.
138. एवं तन्यस्य कर्माणि स्वकर्तव्यानिऽस्पृहः ।
तन्यासेनापहत्यैः प्राप्नोति परमां गतिम् । मनुस्मृति, 6/96.
139. ----- अस्तेषां शौचमेव च ।
अप्रमादोऽव्यवायश्च दयाभूतेषु च क्षमा ।
अक्रोधो गुस्मभूषा सत्यं च ----- । वायु पुराण, 8/184-185.
140. ----- काम क्रोधस्तथा दर्पलोभादयश्च ये ।
तास्तु सर्वान् परित्यज्य ----- । विष्णु पुराण, 3/9/28-30.
141. मनुस्मृति, 6/40, 47-48; याज्ञवल्क्य स्मृति, 3/61; गौतम धर्मसूत्र, 3/23;
142. वायु पुराण, 8/186.
143. आतन्नमुत्तले भैक्षम् ----- । तत्रैव, 8/176.
144. ----- ततागरेभ्यः प्रयोज्यम् । तत्रैव, 8/188.
145. आहारास्तेषु तिष्ठेद्युष्मिन् भैक्षमिति स्मृतम् । तत्रैव, 17/15.
146. प्राणयात्रा निमित्तं च ----- भिक्षार्थं पयटिद् गृहान् । विष्णु पुराण, 3/9/
29-30.
147. मनुस्मृति, 6/57; वसिष्ठ धर्मसूत्र, 10/21-22;
याज्ञवल्क्य स्मृति, 3/59.
148. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2/4/9/13; बौधायन धर्मसूत्र, 2/10/68.
149. भिक्षार्थं ग्राममिवात् । गौतम धर्मसूत्र, 3/14.

150. त्यक्ततन्त्राणो जितक्रोधो तच्चाहारो जितेन्द्रियः । वायु पुराण, 17/4.
151. ध्यानं समाधिः मनोऽन्दिद्याणां ----- । तत्रैव, 8/182.
152. जितेन्द्रियः ----- त भिक्षुः ----- । मत्स्य पुराण, 40/5.
153. इन्द्रियाणां निरोधेन ----- अमृतत्वाय कल्पते । मनुस्मृति, 6/60.
154. मनुस्मृति, 6/41, गौतम धर्मसूत्र, 3/11.
155. वायु पुराण, 16/9.
156. अनीकग्राही विगृह्यते ----- देवाणां हारः त भिक्षुः । मत्स्य पुराण, 40/5.
157. शरीरस्यास्यैवैव समीक्ष्य वस्तुषां परेत् । मनुस्मृति, 6/68.
158. गौतम धर्मसूत्र, 3/23.
159. वायु पुराण, 17/4.
160. विष्णु पुराण, 3/9/25.
161. वसिष्ठ धर्मसूत्र, 10/6; गौतम धर्मसूत्र, 3/10; मनुस्मृति, 4/43-44.
162. वाग्दण्डः कर्मदण्डश्चमनोदण्डश्च ते त्रयः ।
यस्यै ते नियतादण्डाः तत्रिदण्डी व्यस्यति । वायु पुराण, 17/6.
163. मनुस्मृति, 12/10
164. याज्ञवल्क्य स्मृति, 3/58.
165. बौधायन धर्मसूत्र, 2/6/25; दृष्टव्य काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास,
प्रथम भाग, पृष्ठ 494, अनुवादक अरुण गोवे कायस ।

166. नित्यं त्वाध्याय ----- परिकीर्तिताः । वायु पुराण, 16/19.
167. स्मृत्युक्ति, 6/83.
168. ----- भिक्षुणामल्लिंता परमार्यिता । वायु पुराण, 16/18.
169. गौतम धर्मसूत्र, 3/11, 3/23.

महत्वपूर्ण संस्कार - पौराणिक दृष्टिकोण

तन्त्रपार्तिक के अनुसार संस्कार वे क्रियायें तथा रीतियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं।¹ पहली पाप-मोचन से उत्पन्न योग्यता और दूसरी नवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता।² इसी कारण संस्कार हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के अनिवार्य धार्मिक विधान माने जाते रहे हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के अभीष्ट की प्राप्ति तथा प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व का परिष्करण और शुद्धीकरण भी संस्कारों के सम्पादन से ही सम्भव है। अतः निस्तन्देह, संस्कार शुचिता सन्निवेश एवं धर्माधि आचरण के कारण लोकप्रिय थे।³ आलोचित पुराण में भी इसी व्यवस्था का समर्थन प्राप्त होता है। एक स्थल पर सामान्य रूप में जातकर्म संस्कार को शुद्धि सुयोग का विषय कहा गया है।⁴ विष्णु पुराण में संस्कार नित्य और किसी निमित्त हेतु किये जाने वाले कहे गये हैं तथा मनुष्यों के लिये वांछनीय स्वीकृत किये गये हैं।⁵ पौराणिकों के साथ साथ अन्य व्यवस्थाकारों ने भी इसी धारणा का स्पष्टीकरण किया गया है। मनु के अनुसार गर्भाधान समय के होम तथा जातकर्म से, घोल (मुण्डन) से तथा मूत्र की मेलना (उपनयन) पहनने से बीज-गर्भ से उत्पन्न दोषों को दूर किया जा सकता है।⁶ याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रतिपादित है कि चूडाकर्म आदि संस्कार पाप-विनाश के कारण हैं।⁷

संस्कारों का प्रचलन वैदिक युग से ही समाज में रहा किन्तु वैदिक वाङ्मय में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। सूत्रों और स्मृतियों में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार होने चाहिये, इस सम्बन्ध में शास्त्रकारों में मतभेद है। गौतम ने पालीत संस्कारों की चर्चा की है⁸ जबकि वैश्वानर ने अट्ठारह संस्कार ही बताये हैं।⁹ लेकिन प्रायः सभी धर्माशास्त्रकार गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक सोलह संस्कार मानते हैं।

आलोचित पुराण में भी इन्हीं संस्कारों को मान्यता देते हुए भिन्न भिन्न

स्मोरथों और पुत्रों की सिद्धि के लिये विभिन्न संस्कारों के सम्पादन का निर्देश अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है। एक प्रसंग में वर्णित है कि राजा देवायुध ने तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से गर्भाधान क्रिया को सम्मान किया था।¹⁰ मत्स्य पुराण में भी कश्यप द्वारा महाप्रतापी पुत्र प्राप्ति की प्र कामना से दिति में गर्भ आहित करने का उल्लेख मिलता है।¹¹ अतः गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य सुग-वान और शूरवीर अर्द्ध पुत्र की प्राप्ति थी। यह परम्परा उत्त युग से चली आ रही थी जब युद्ध के लिये पुरुषों की आवश्यकता थी और प्रत्येक युद्ध में पुरुष संख्या में कमी हो जाती थी।¹² गर्भ को सर्वदा के लिये पवित्र करने के लिये इस संस्कार को करता अनिवार्य था। अथर्ववेद में भी पुत्रेच्छु पति पत्नी के समीप इच्छा व्यक्त करता है कि दत्त मात के उपरान्त उसे पुत्र मिले।¹³ गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र और स्मृतियों के काल में पुत्र प्राप्ति के लिये अनेक विधि विधानों को आविर्भाव हुआ था।¹⁴ गर्भधारण के तीसरे अथवा चौथे महीने में पुंत्वन-संस्कार करने की परम्परा गृह्यसूत्रों के युग में थी।¹⁵ इस संस्कार के द्वारा पुत्र उत्पन्न होने में बाधा उपस्थित करने वाली परिस्थितियों का देवपूजन के द्वारा निवारण किया जाता था। आलोचित पुराण में उपलब्ध उद्धरणों से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तेजस्वी पुत्र की कामना से अनेक विधि-विधानों का पालन किया जाता था। संस्कार के अन्तर्गत कहीं भी पुंत्वन शब्द का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस संस्कार का स्वल्प क्या था और स्मृतियों एवं पुराणों में इस सम्बन्ध में कितना साम्य था।

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में विशिष्ट संस्कार के रूप में जातकर्म का वर्णन प्राप्त होता है। राजा तगर की उत्पत्ति के सम्बन्ध में आख्यात है कि धर्मात्मा नृप बाहु के मरणोपरान्त उनकी गर्भवती पत्नी भी अनुगमन के लिये प्रस्तुत हुई परन्तु भार्गव और्य मुनि ने अज्ञातवश उसकी रक्षा कर अपने आश्रम में उसे रखा। वहीं और्य ऋषि के आश्रम में यादवी के तगर नामक परम धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। उस महा-¹⁶ तेजस्वी तगर का जातकर्मादि संस्कार मुनिवर और्य के द्वारा ही सम्पन्न किया गया।

पुत्र जन्म के अवसर पर अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिये जातकर्म संस्कार सम्पादित किया जाता था । विष्णु पुराण में भी इस संस्कार के लिये अपेक्षित क्रिया कलापों का सविस्तार निरूपण किया गया है और निर्देश दिया गया है कि पुत्र जन्म के समय जात क्रिया सम्पन्न होनी चाहिये ।¹⁷ इस संस्कार के विषय में आश्वलायन का विचार है कि जब पुत्र जन्म लेता है तब सर्वप्रथम पिता उसे स्वर्ण की शलाका से शहद तथा घी चटाता है ।¹⁸

आलोचित पुराण में जातकर्म के उपरान्त होने वाले से सम्बन्धित विधिविधानों, नामकरण एवं चूडाकर्म संस्कार का किसी स्थल पर वर्णन नहीं प्राप्त होता है परन्तु परम पुनीत वायुपुर में रक्षार्थ प्रतिष्ठित नवदुर्गा को चूडासंस्कार में कर देने का उल्लेख है ।¹⁹ विष्णु और मत्स्य पुराण के कुछ प्रसंगों में इन संस्कारों का उल्लेख मिलता है जिससे पौराणिक समाज में संस्कारों के महत्त्व का स्पष्टीकरण हो जाता है । ब्राह्मण ग्रन्थों, गृह्यसूत्रों, स्मृतियों आदि में नामकरण संस्कार का विशेष वर्णन मिलता है²⁰ जो त्रिष्टु के नामार्थ धार्मिक क्रियाओं के साथ निश्चित तिथि को किया जाता था । विष्णु पुराण में नामकरण संस्कार में विशेषतः काल और नामार्थक शब्दों के स्वल्प विचार पर अधिक ध्यान देने की चर्चा की गई है ।²¹

रवादिह गृह्यसूत्र के शततम स्थल पर भी दस रात्रि के पश्चात् नाम रखने के नियम का समर्थन किया गया है ।²² चूडाकर्म संस्कार के सम्बन्ध में मत्स्य पुराण में उल्लिखित है कि इस संस्कार के उपरान्त तीन रात्रि तक तथा इससे पहले एक रात्रि तक बालक का अशौच होता है ।²³ स्मृत्युति में भी यही व्यवस्था प्रतिपादित की गई है ।²⁴

व्यक्ति के जीवन का सर्वप्रधान संस्कार उपनयन माना गया है जो उसके बौद्धिक उत्कर्ष से सम्बन्धित है। आलोचित पुराण में इस संस्कारविशेष का वर्णन अवश्य नहीं प्राप्त होता परन्तु गुरु का हित करने वाला और विद्या की साधना में रत विद्यार्थी

का उल्लेख है ।²⁵ इसके अतिरिक्त वेदाध्ययन कराने वाले आचार्य की गुण विशिष्टता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जो वृद्ध, लोभविहीन, आत्मनिष्ठ, दम्भरहित, विपुल विद्यावान् विनम्र तथा सरल हों, उन्हें आचार्य कहते हैं ।²⁶ आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी आठवात है कि वंशपरम्परा से विद्यार्थी एवं गम्भीर व्यक्ति से ही उपनयन संस्कार एवं वेदाध्यापन कराना चाहिये ।²⁷

वास्तव में पौराणिक समाज में इस संस्कार के उद्देश्यों एवं महत्व के प्रकाशक स्थल विष्णु और ब्रह्माण्ड पुराण में प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि बालक का अनियमित जीवन समाप्त करके अनुशासित और गम्भीर जीवन का प्रारम्भ करने वाला और वेदाध्ययन का द्वार खोलने वाला यही संस्कार था । ब्रह्माण्ड पुराण में वर्णित है कि शिवदेव ने अपने पुत्रों का उपनयन कर उन्हें ताम्रोपांग वेद पढ़ाया था ।²⁸ इसी प्रकार कृष्ण और कलराम के सन्दर्भ में विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि सर्वज्ञ तत्पन्न होते हुए भी गुरु शिष्य की परम्परा-निर्वाह के प्रदर्शन के लिये उन्होंने उपनयन से संस्कृत होकर सान्दीपनि मुनि के यहाँ विद्याध्ययन किया था ।²⁹ इस संस्कार की व्याख्या करते हुए आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी कहा गया है कि उपनयन विद्या के अध्ययन के लिये इच्छुक व्यक्ति के वृत्ति-विहित संस्कार को कहते हैं ।³⁰

विवाह संस्कार

व्यक्ति को नवीन सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति प्रदान करने वाला अत्यन्त आवश्यक और गौरवान्वित यह संस्कार है जिसके माध्यम से तद्व्यक्ति प्राप्त कर व्यक्ति भौतिक जीवन का उपभोग करने के साथ साथ विभिन्न कर्तव्यों को पूर्ण करने में समर्थ होता है । इसी कारण आलोचित पुराण के एक स्थल पर चक्रवर्ती राजाओं के सप्राण रत्नों में सर्वप्रथम भाया का उल्लेख किया गया है ।³¹ यही भावना अन्य पौराणिक उद्घरणों में भी प्राप्त होती है । ब्रह्माण्ड पुराण में तपस्वीक व्यक्ति

का ही अभिषेक करने की चर्चा की गई है।³² मत्स्य पुराण में भार्या समन्वित ब्राह्मण को ही दान का अधिकारी निर्धारित किया गया है।³³ विष्णु पुराण में सहधर्मधारिणी के साथ गार्हस्थ्य जीवन के पालन से महान फल प्राप्ति का नित्यन किया गया है।³⁴

तन्तानोत्पत्ति द्वारा वंश परम्परा की वृद्धि विवाह का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। आनीयित पुराण में स्पष्टतः वर्णित है कि स्त्री के जीवन से ही लोकवृद्धि सम्भव है और उसे अवध्य कहा गया है।³⁵ अन्यत्र उल्लिखित है कि अनाकवश प्रजाओं द्वारा वर्णाश्रम धर्म का अनुपालन न करने पर प्रजापति स्वायम्भुव मनु ने शतलपा नामक पत्नी में तत्पुत्र्यम प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया, जो दोनों तत्पुत्र्यम राजा हुए।³⁶ एक अन्य पुत्र में कहा गया है कि ब्रह्मा ने प्राकृत और जीवों को धारण करने वाली देवी को तृष्टि की कामना से उत्पन्न किया।³⁷ मत्स्य पुराण में भी आख्यात है कि गृहधर्मी से संतार की वृद्धि होती है।³⁸ विष्णु पुराण में उपलब्ध आदर्श के अनुसार तन्तान वृद्धि की अभिप्राया से विवाह करना अपेक्षित बताया गया है। मारिषा का पाणिग्रहण तोमराज ने वंशवृद्धि के उद्देश्य से प्रियेताओं के साथ सम्यन् कराया था।³⁹ इन पौराणिक दृष्टान्तों के आधार पर इस तथ्य का स्पष्टीकरण हो जाता है कि मानव जीवन का अनिवार्य कर्तव्य विवाह था जो तन्तान परम्परा के निर्वाहार्थ किया जाता था। इसके अतिरिक्त पौराणिक समाज में वैदिक आदर्शों का परिपोषण भी दृष्टि-गोचर होता है। तत्त्विक ब्राह्मण में भी पुरुष को अमूर्त और पत्नी को उत्तका अर्थात् कहा गया है।⁴⁰ शतमथ ब्राह्मण के अनुसार पत्नी पति की आधी (अर्धांगिनी) है, अतः जब तक व्यक्ति विवाह नहीं करता, जब तक तन्तानोत्पत्ति नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं है।⁴¹ ऋग्वेद के एक स्थल पर विवाह उत्तम तन्तान के लिये कहा गया है।⁴² वह धारणा भी थी कि मनुष्य तन्तानोत्पत्ति द्वारा पितृव्य से मुक्त होता है।⁴³ वेदोत्तरवर्ती युग में यह प्रवृत्ति निर्बाध रूप से स्थायी बनी रही। मनुस्मृति में उल्लिखित है कि मनुष्य स्वदेह, पत्नी और तन्तानों के साथ पूर्ण होता है।⁴⁴

विवाह संस्कार के लिये योग्य और अनुकूल वर अथवा कन्या का होना अपेक्षित माना गया है। पुरातन पुराण के एक प्रसंग में वर्णित है कि महान् तेजस्वी, तमस्त विद्वानतत्त्ववेत्ता धर्म के धर्मपुत्रा नामक सती कन्या थी जो स्व और यौवन से तम्यन् तथा लक्ष्मी के समान परम गुणवती थी। धर्मपुत्रा के लिये धर्म ने तीनों लोकों में अनुस्यू वर ढूँढा किन्तु कहीं भी कोई उपयुक्त पात्र नहीं दिखाई पड़ा।⁴⁵ विष्णु पुराण में तुल्य स्वभाव वालों में ही विवाह करना उचित ठहराया गया है।⁴⁶ मत्स्य पुराण में आख्यात है कि वर के दोषों की समीक्षा किये बिना कन्या प्रदान करना अनुचित है।⁴⁷ आलोचित पुराण में गुणवान पति को प्राप्त करना कन्या की साधना का परिणाम कहा गया है।⁴⁸ इन पौराणिक विचारों की पुष्टि अन्य साहित्यिक साक्ष्यों से की जा सकती है। आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार बुद्धिमान वर को ही कन्या दान करना चाहिये।⁴⁹ मनुस्मृति में भी निष्क्रीय, का पुरुष और रोगी से कन्या का विवाह करना अनुपयुक्त माना गया है।⁵⁰

वर के लिये कन्या के चुनाव के विषय में अनेक तथ्यों को ध्यान में रखने का निर्देश पौराणिक स्थलों पर प्राप्त होता है। आलोचित पुराण में कर्तम प्रजापति के लिये दी जाने वाली प्रियव्रत की कन्या को लक्ष्म तम्यन् (महाभागा) कहा गया है।⁵¹ अन्यत्र दक्ष प्रजापति की सुव्रता नामक कन्या को परम धार्मिक, सावित्री और गुणों में श्रेष्ठ बताते हुए उसे ब्रह्मा के समीप से जाने की चर्चा की गई है।⁵² मत्स्य पुराण के अनुसार दोषयुक्त कन्या के अवगुणों को छिपाकर उसका दान करना अपराध है और इस प्रकार की कन्या का प्रदत्तक राजा के द्वारा दण्डनीय है।⁵³ पुराणों के अतिरिक्त सूत्रों और स्मृतियों में भी लक्ष्म तम्यन्, अनुकूल कन्या के साथ विवाह करने की व्यवस्था दी गई है। आश्वलायन गृह्यसूत्र में बुद्धिमती, सच्चिरित्र, स्ववती, शुभ लक्ष्मों वाली और स्वस्थ कन्या से विवाह करने के लिये कहा गया है।⁵⁴ मनु और याज्ञवल्क्य द्वारा भी शुभ लक्ष्म युक्त कन्या से विवाह का समर्थन किया गया है।⁵⁵

कन्या के विवाह की आयु के सम्बन्ध में आलोचित पुराण के एक स्थल पर

निरूपित है कि गौरी कन्या का विवाह पितरों की कामना पूर्ति का कारण है।⁵⁶ गौरी सात वर्ष की कन्या को कहा जाता था। कहीं कहीं आठ वर्ष की कन्या भी गौरी कही जाती थी।⁵⁷ अल्पायु में कन्या के विवाह का उल्लेख अन्यत्र भी प्राप्त होता है। गौतम के अनुसार युवती होने के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिये।⁵⁸ मनुस्मृति में भी सद्गुण वर को विवाह की आयु न जाने पर भी कन्या प्रदान करना उपयुक्त है।⁵⁹

प्रस्तुत पुराण के ही एक अन्य प्रसंग में वर्णित है कि राजा देवावृध ने सर्वगुण-सम्पन्न पुत्र प्राप्ति की इच्छा से परम तपस्या की। तब नदियों में उत्तम वनाशा ने चिन्ता कर होकर विचार किया कि ऐसी कोई स्त्री मेरी परिचिता नहीं है जो राजा देवावृध के संकल्प के अनुसार सर्वगुणसम्पन्न पुत्र उत्पन्न कर सके, अतः मैं स्वयं ही इनकी सहयोगिनी बन रही हूँ।⁶⁰ यहाँ प्रमाणित हो जाता है कि युवती होने पर विवाह की परम्परा भी तत्कालीन समाज में प्रचलित थी। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि दैत्यराज वृध्मर्वा की पुत्री के विवाह का प्रश्न उक्त समय उठा, जब कि वह पूर्ण युवती हो गई थी।⁶¹ इस प्रकार पौराणिक उद्धरणों में अनेकानेक दिखाने पड़ती है और विभिन्न प्रसंगों में सैद्धान्तिक प्रयुक्तता भी प्राप्त होता है। पुराणों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के साक्ष्यों द्वारा इस प्रवृत्ति की यथार्थता ज्ञात होती है। स्वप्नवातसदृश में वर्णित है कि किस समय पद्मावती का विवाह सम्पन्न हुआ, उसका बाल्यकाल व्यतीत हो चुका था।⁶²

आलोचित पुराण में तृतीय विवाह का समर्थन किया गया है। एक प्रसंग में वर्णित है कि धर्मतत्त्ववेत्ता राजा उशीनर का विवाह राजवंश में उत्पन्न कन्याओं के साथ हुआ।⁶³ अन्यत्र उल्लिखित है कि राजा बृहन्मना की दोनों पत्नियाँ वेदि नरेश की पुत्रियाँ थीं।⁶⁴ मत्स्य पुराण में निरूपित है कि ब्राह्मण कन्या देवयानी की पुण्य-याचना को राजकुल में उत्पन्न वंशाति ने तपनों में परस्पर विरोध विधान

के अभाव के कारण स्वीकार नहीं किया।⁶⁵ पौराणिक परम्परा धर्मात्मनानुसूल ही थी क्योंकि तवर्ग विवाह को ही उनमें भी मान्यता दी गई थी।⁶⁶

प्रस्तुत पुराण में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं जिनसे तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत कम जटिलताओं का आभास होता है। परन्तु जिते प्रकार तूत्रों और स्मृतियों में अनुलोम की अपेक्षा प्रतिलोम विवाह को गहिँत और पतित माना गया है उती प्रकार पौराणिक दृष्टिकोण भी प्रतिलोम विवाह के प्रति श्रेय नहीं है।⁶⁷ उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या का विवाह अनुलोम तथा इसके विपरीत उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्णोंत्पन्न पुरुष का विवाह प्रतिलोम कहा गया है।⁶⁸ आलोचित पुराण के एक प्रसंग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिलोम जन्य तन्तति धर्म से द्युत और दुराचारी होती है जिसका शीघ्र पतन होता है।⁶⁹ यही भावना ब्रह्माण्ड और मत्स्य पुराण में भी प्रतिपादित की गई है।⁷⁰ अनुलोम तन्तान के दृष्टान्त प्रस्तुत पुराण में कक्षीवान और चाक्ष नामक धर्मात्मा तत्त्वियों के हैं जिनका जन्म शधि और शूद्रा के संयोग से हुआ था।⁷¹ विष्णु पुराण में भी शूद्र स्त्री के सम्बन्ध रखने वाले ऐसे ब्राह्मण की चर्चा की गई है जिसे ब्राह्म में वर्जित माना गया है।⁷²

विवाह कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय पर स्मृतियों से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, नान्धर्व, आतुर, राक्षस एवं पैशाच इन आठ प्रकार के विवाह पर एकमत प्राप्त होता है।⁷³ विष्णु पुराण में सप्ततम ही विवाह भेद निरूपित है।⁷⁴ परन्तु आलोचित पुराण में नान्धर्व विवाह के पर्याप्त दृष्टान्त प्राप्त होते हैं। पुत्रवा और उर्वशी के पुण्य के उपरान्त विवाह⁷⁵, यशस्वी मनु के साथ शतस्या के पुण्य की परिचय⁷⁶, आदि नान्धर्व विवाह विधि की पुष्टि करते हैं। विष्णु पुराण में भी आख्यात है कि काशिराज को स्वकन्या के आग्रहवा स्वयंवर का आयोजन करना पड़ा था, जिसमें उतने इच्छानुसार पति का चयन किया था।⁷⁷ गौतम धर्मसूत्र के अनुसार विवाह का वह प्रकार, जिसमें कन्या स्वयं पति

का वरण करें, गान्धर्व, विधि है।⁷⁸ इस प्रकार के विवाह में पिता की अभिरुचि गौण होती थी और इसी आधार पर उत्तरकालीन स्मृतिकारों ने स्वयंवर को भी गान्धर्व विवाह की मान्यता दी।⁷⁹

पौराणिक उद्घरणों से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में बहु विवाह के प्रचलन का पूर्णस्थेन समर्थन प्राप्त होता है। दक्ष प्रजापति ने वंश वृद्धि के लिये अपनी दत्त पुत्रियों को, तेरह कन्याओं को, सत्ताइस सौम्यों को, चार अरिष्टनेमिओं को, दो अंगिराओं को तथा दो कृशाश्वों को प्रदान की।⁸⁰ अन्यत्र वर्णित है कि दक्ष प्रजापति की चौबीस कन्याओं को धर्मराज, ब्रह्मि और पितरों ने पत्नी रूप में स्वीकार किया।⁸¹ यहाँ पर बहु विवाह का उद्देश्य सन्तति का विस्तार है परन्तु ऐसे भी दृष्टान्त उपलब्ध हैं जहाँ पर केवल आकर्षण और वासना के वशीभूत होकर अनेक बार विवाह किया गया। आलोचित पुराण के एक स्थल पर वसुदेव की तेरह परम सुन्दर स्त्रियों का उल्लेख है जिनमें से सात पटरानियाँ थीं।⁸² प्रसंगान्तर में महाबाहु भगवान् कृष्ण की सोलह सहस्र स्त्रियों की चर्चा की गई है।⁸³ मत्स्य पुराण में भी राजा ययाति की देवयानी और शर्मिष्ठा नामक दो पत्नियों का वर्णन मिलता है।⁸⁴ बहु विवाह की प्रथा अति प्राचीन है और इग्वेट व अथर्ववेद में भी पत्नी द्वारा सौत के प्रति पति प्रेम घटाने के लिये मन्त्र बटने का उल्लेख है।⁸⁵ इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में घोषित हुआ है कि एक पुरुष के कई स्त्रियाँ हैं, किन्तु एक पत्नी एक साथ अनेक पति नहीं प्राप्त कर सकती।⁸⁶

उत्तरकालीन व्यवस्थाकारों ने आदर्श की बात कही है। तथा बहु विवाह को कुछ परिस्थितियों में ही मान्यता दी है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार धर्म तथा सन्तति से युक्त एक ही पत्नी ब्रह्मेष्ट है, किन्तु यदि इनमें से किसी एक का अभाव हो तो दूसरा विवाह किया जा सकता है।⁸⁷ इसके अतिरिक्त निदोष, अनुकूल, साध्वी एवं पुत्रवती पत्नी का त्याग करने वाले व्यक्ति के लिये दण्ड का भी समर्थन मिलता है।⁸⁸

आलोचित पुराण में नियोग सम्बन्धी उदाहरण ही प्राप्त होते हैं। वसिष्ठ धर्मसूत्र के अनुसार पुत्रोत्पत्ति के लिये नियुक्त पुरुष से संयोग हेतु पत्नी की नियुक्ति नियोग है।⁸⁹ दानवपति बलि ने पुत्र की कामना से श्वश्रु दीर्घतमा से श्वश्रु की याचना की और अपनी सुदेष्णा नामक रानी को तन्तान हेतु दीर्घतमा के पास जाने के लिये कहा।⁹⁰ धर्मशास्त्रों में नियोग के विषय में अनेक नियम निर्धारित किये गये और गौतम, मनु, बौधायन आदि ने इसे वैधता प्रदान की।⁹¹ कुछ व्यवस्थाकारों ने इसकी भर्त्सना की है।⁹²

अन्त्येष्टि संस्कार

व्यक्ति के जीवन का अन्तिम संस्कार उस समय होता है जब पार्थिव शरीर की दाह क्रिया की जाती है, इसे ही अन्त्येष्टि कहा जाता है। मृत प्राणी परलोक में शान्ति लाभ करे, इसी भावना से यह संस्कार सम्पन्न किया जाता है। पुस्तुत पुराण में इस संस्कार का विशेष वर्णन नहीं उपलब्ध है किन्तु विष्णु पुराण में आठवात है कि मृत शरीर को स्नान कराकर, पुष्पमाला से विभूषित कर गाँव के बाहर ले जाकर, जलाशय में तबत्र स्नान कर जलाबलि अर्पित करनी चाहिये। आषाढ के अन्त में विष्णु संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये।⁹³ दाह क्रिया के पूर्व किये जाने वाले पार्थिव कृत्यों पर गृह्यसूत्रों में विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। पाराशर के अनुसार शव जल जाने के बाद अवशेष की दाह क्रिया होती थी। तदनन्तर नदी अथवा तालाब में स्नान कर सब घर लौटते थे।⁹⁴ मत्स्य पुराण में तीन प्रकार की दाह क्रिया का उल्लेख मिलता है - (1) शव को जलाना (2) गाड़ना और (3) कैंकना।⁹⁵ भूमि में गाड़ने की परम्परा ऋग्वेद के काल में प्रतिष्ठित हो चुकी थी।⁹⁶ परन्तु कालान्तर में शिशुओं के अतिरिक्त यह प्रथा हिन्दू समाज से लुप्त हो गई।⁹⁷ शव को कैंकने की प्रथा भी वैदिक काल में प्रचलित थी। शव को जलाये जाने की क्रिया के सम्बन्ध में यह धारणा थी कि अग्नि में दी गई आहुति शव को स्वर्गमं में सहायता देती है।⁹⁹

आलोचित पुराण के संस्कार विषयक स्थलों की समीक्षा के उपरान्त कहा जा सकता है कि यदि किसी संस्कार विशेष का व्यवस्थित विवरण मिलता है तो वह है विवाह संस्कार । सम्भवतः संस्कारों के सन्दर्भ पौराणिक दृष्टिकोण तो दृष्टेय न होकर मात्र प्रासंगिक है । पौराणिक उद्घरणों पर धर्मग्रन्थों एवं स्मृतियों द्वारा प्रतिष्ठापित परम्परा का निर्वाह भी दृष्टिगोचर होता है ।

तन्दर्भ

1. योग्यतां वादधानाः क्रियाः संस्कारा इत्युच्यन्ते । तंत्रवार्तिक, पृष्ठ 1078.
2. काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ 177, अनुवादक, अयुन चौबे कायप ।
3. दृष्टव्य, राजबली पाण्डेय, हिन्दू संस्कार, पृष्ठ 33.
4. पवित्रं व द्विजश्रेष्ठ शुद्धये जन्मकर्मसु । वायु पुराण, 75/67.
5. नित्यनैमित्तिकाः काम्याः क्रियाः पुंताम्नेषतः । विष्णु पुराण, 3/10/2
6. स्मृत्युति, 2/27-28.
7. स्वमेनः शमं याति ----- । याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/13.
8. इत्येते यत्वा रिशत्संस्काराः । गौतम धर्मसूत्र, 1/822.
9. वैरवानस धर्मसूत्र
10. तस्यामाधत्तं गर्भं त तेजस्विनमुदारधीः । वायु पुराण, 96/12.
11. दित्यां गर्भमाधत्त कायपः प्राह तां पुनः । मत्स्य पुराण, 7/36.
12. दृष्टव्य, राजबली पाण्डेय, हिन्दू संस्कार, पृष्ठ 73.
13. आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दामात्यः । अथर्ववेद, 1/4/8-9.
14. दृष्टव्य, राजबली पाण्डेय, हिन्दू संस्कार, पृष्ठ 74.
15. पाराशर गृह्यसूत्र, 1/11; आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, 8/10-11;
विष्णु धर्मसूत्र, 2/3; याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/10-11.

16. व्याजायत महाबाहुं तगरं नामधार्मिकम् ।
और्वस्तु जातकर्मादीन्कृत्वा तस्य महात्मनः । वायु पुराण, 88/134-34.
17. विष्णु पुराण, 3/10/4-5.
18. आश्वलायन गृह्यसूत्र, 1/15/14.
19. नवदुर्गाः स्थितास्तत्र ----- ।
विवाहव्रतयुद्धासु करं तेषां प्रदीयते । वायु पुराण, 59/123-124.
20. शतपथ ब्राह्मण, 6/1/3/9; तैत्तिरीय संहिता, 6/1/13;
आश्वलायन गृह्यसूत्र, 1/15/4-10; याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/12;
मनुस्मृति, 2/30.
21. विष्णु पुराण, 3/10/8.
22. जनानदूर्ध्वदशरात्रात् ----- । छादिर गृह्यसूत्र, 2/3/6.
23. नैशङ्गाड्युडस्य त्रिरात्रं परतः स्मृतम् । मत्स्य पुराण, 18/3.
24. निर्वृत्तयुडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते । मनुस्मृति, 5/67.
25. विद्यायाः साधनात् ----- गुरोर्हितः । वायु पुराण, 59/23.
26. वृद्धा ह्यलोतुपाशयेव आत्ममन्तो ह्यदम्भकाः ।
सम्यग्बिनीता श्रवस्तानाचार्यान् प्रच्छते । तत्रैव, 59/29.
27. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 1/1/1/12-13.
28. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/35/13-14.
29. विद्वार्थं जग्मतुर्बालौ कृतोपनयनक्रमौ । विष्णु पुराण, 5/21/19.

30. उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतिः संस्कार इति । आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 1/1/9.
31. भाषा ----- प्राणिनः संप्रकीर्तिताः । वायु पुराण, 57/70.
32. अनुकूलाङ्गनासमायुक्तमभिधि-येदिति श्रुतिः । ब्रह्माण्ड पुराण, 4/14/15.
33. मत्स्य पुराण, 54/24.
34. सहधर्मगारिणीं प्राप्य गार्हस्थ्यं तद्वितस्तथा ।
----- महाफलम् । विष्णु पुराण, 3/10/26.
35. उवाच वैन्यं नाधर्मं स्त्रीवधे परिपश्यति ।
मदूते च विनश्येयुः पुजाः पार्थिवस्ततम् । वायु पुराण, 62/155-156.
36. ध्यात्वा तु शतरूपायाः पुत्रान्त उदपादयत् ।
प्रियव्रतो त्तानपादौ पृथमं तौ महीपती । तत्रैव, 57/57.
37. प्राकृतां भूतधारीं तां कामान्यै कृष्टवान्विभुः । तत्रैव, 10/8.
38. मनुजास्तत्र जायन्ते यतो नागृहधर्मिनः ।
तस्य कर्तुर्नियोगेन संतारो येन वर्धितः । मत्स्य पुराण, 154/152-153.
39. विष्णु पुराण, 1/15/8.
40. अथो अथो वा एष आत्मनः यत् पत्नीः । तैत्तिरीय ब्राह्मण, 2/9/4-7.
41. अथो ह वा एष आत्मनो यज्जाया तस्मादावज्जायां न विन्दते नैव तावत्पुजायते
असर्वो हि तावद् भवति । अथ यदैव जायां विन्दतेऽथ तर्हि हि सर्वो भवति ।
शतमथ ब्राह्मण, 5/2/1/10.
42. ऋग्वेद, 10/85/36.
43. पुजया पितृभ्यः ----- । तैत्तिरीय संहिता, 6/3/10-15.

44. एतावानेव पुस्त्यो यज्जायात्मा प्रजेति ह । मनुस्मृति, 9/45.
45. धर्मो धर्मप्रतायास्तु त्रिषु लोकेषु मार्गयन् ।
नानात्वं परं तेभ्यो धर्मोऽथ वरतिष्ठये । वायु पुराण, 107/4-5.
46. विवाहश्च विवादश्च तुल्यगीतैर्नृप इज्यते । विष्णु पुराण, 3/12/22.
47. वरो दोषाननाख्याय यः कन्यां वरयेदिह ।
दत्ताऽप्यदत्ता ता तस्य राज्ञा दण्ड्यः शतद्रुपम् । मत्स्य पुराण, 227/18
48. गुर्विणी लभते पुत्रम् कन्या विन्दते तत्पतिम् । वायु पुराण, 54/110.
49. आश्वलायन गृह्यसूत्र, 1/5/2.
50. हीनद्वयं निष्पुत्र्यं ----- रोम्माशंसम् ----- । मनुस्मृति, 3/7.
51. प्रियव्रतात् प्रजावन्तः वीरात् कन्या व्यजायत ।
कन्या ता तु महाभागा कर्तुमस्य प्रजापतेः । वायु पुराण, 33/7.
52. वायु पुराण, 100/41-42.
53. मत्स्य पुराण, 227/15.
54. आश्वलायन गृह्यसूत्र, 1/5/3.
55. मनुस्मृति, 3/4; याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/52.
56. गौरीं वाप्युद्धेतकन्यां नीलं वा वृषभमुत्तुजेत् । वायु पुराण, 83/12.
57. राजकली पाण्डेय, हिन्दू संस्कार, पृष्ठ 241.
58. प्रदानं प्रागुक्तोः । गौतम धर्मसूत्र, 18/22.
59. वराय सदृशाय च अप्राप्तमपि तां तस्मै कन्यां दद्यात् । मनुस्मृति, 9/88.

60. वायु पुराण, 96/6-10.
61. ददर्श यौवनं प्राप्ता ऋतुं ता कमोक्षणा ।
ऋतुकालश्च तंप्राप्तः ----- । मत्स्य पुराण, 31/7.
62. गेही - निर्वर्त्यतां तावदयं कन्याभावरक्षणीयः कालः ।
वातवदत्ता - उन्मिषत इव तेऽद्य वरमुखं पश्यामि । स्वप्नवातवदत्तम्, अंक 2.
63. उशीनरस्य पत्न्यस्तु षड्य राजर्षिवंशजाः । वायु पुराण, 99/18.
64. तस्य पत्न्याऽयं वाऽऽसीच्छैव तपोभवेत्सुते । तत्रैव, 99/114.
65. विद्वयौ नति भद्र ते न त्वदहोऽस्मि भामिनि ।
अविवाह्याः स्म राजानो देवयानि पितृस्तप । मत्स्य पुराण, 30/18.
66. द्रष्टव्यं गौतम धर्मसूत्र, 4/1; वसिष्ठ धर्मसूत्र, 8/1;
मनुस्मृति, 3/4; याज्ञवल्क्य स्मृति 1/53.
67. अतस्तन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमाजाः ।
याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/95; मनुस्मृति, 10/41.
68. याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/92; वसिष्ठ धर्मसूत्र, 1/24.
69. तस्मात्पूजा समुच्छेदं पूर्वतो त्व यात्यति ।
असंकीर्णा च धर्मेण प्रतिलोमवरेषु च । वायु पुराण, 93/43
70. बृहमाण्ड पुराण, 3/68/43; मत्स्य पुराण, 93/13-14.
71. वायु पुराण, 99/70.
72. विष्णु पुराण, 3/15/18.
73. विष्णु स्मृति, 24/17-18; मनुस्मृति, 3/24/26/29.

74. ब्राह्मो दैवस्तथैवार्थः प्राजापत्यस्तथासुरः ।
गांधर्वराक्षसौ ज्ञान्यौ वैशाखटमो मतः । विष्णु पुराण, 3/10/24.
75. उर्वशी वरयामास हित्वा मानं यशस्विनी । वायु पुराण, 91/4.
76. भर्तारं दीप्तयशसं पुरुषं प्रत्यपन्नत । तत्रैव, 10/11.
77. विष्णु पुराण, 3/18/87.
78. जलकृत्येच्छन्त्याः स्वयं तयोगो गान्धर्वः । गौतम धर्मसूत्र, 4/10.
79. वीरमित्रोदय, याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/61 के आधार पर ।
दृष्टव्य, काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र खण्ड 2, भाग 1, पृष्ठ 523.
80. वायु पुराण, 63/40-42.
81. तत्रैव, 10/25-30.
82. पत्न्यस्तु वसुदेवस्य त्रयोदश वराङ्गनाः । तत्रैव, 96/159.
83. ----- स्वमादीनि देवीनां सहस्राणि च षोडश । तत्रैव, 96/325.
84. मत्स्य पुराण, 30/18.
85. ऋग्वेद, 10/145; अथर्ववेद, 3/18;
दृष्टव्य, काणे हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, खण्ड 2, भाग 1, पृष्ठ 11.
86. ऐतरेय ब्राह्मण, 12/11.
87. धर्मप्राप्तमन्ने दारे नान्यां कुर्वीत ।
अन्यतराभावे कार्या प्रागग्न्याधेयात् । आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2/5/11/12-13.
88. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 1/10/28/19; नारद स्मृति, स्त्रीपुं, 95.

89. वसिष्ठ धर्मसूत्र, 17/64.
90. पुत्रान्यमार्थसंयुक्तानुत्पादयितुमर्हति ।
----- ग्राहिणो तदा । वायु पुराण, 99/67-68.
91. गौतम धर्मसूत्र, 18/4-14; मनुस्मृति, 9/59-61;
बौधायन धर्मसूत्र, 2/2/17.
92. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2/10/27/5-7.
93. प्रेतोदेहं शुभैः स्नानैस्नापितं स्त्रग्निभूतम् ।
दग्ध्वा गामाद्वहिः स्नात्वा सवैलस्तलिताशये । विष्णु पुराण, 3/13/7-18.
94. पाराशर गृह्यसूत्र, 3/19, 3/10, 16/23.
95. अष्टक उवाच - यः संस्थितः पुस्त्यो दह्यते वा निरवन्त्यते वाऽपि निकृयते वा
मत्स्य पुराण, 39/17.
96. ऋग्वेद, 10/18/10-13.
97. द्रष्टव्य, राजकली पाण्डेय, हिन्दू संस्कार, पृष्ठ 303.
98. अथर्ववेद, 18/2/34.
99. आश्वलायन गृह्यसूत्र, 4/1-2.

शिक्षा की महत्ता

प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा पद्धति का उद्देश्य मानव जीवन और भौतिक जगत की गून्धियों को सुलझाने, विश्व के यथार्थ स्वरूप से परिचित होने, जीवन मरण की जटिल समस्याओं के समाधान करने और आत्मा-परमात्मा के सम्बन्धों को स्पष्ट करने का रहा है। आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना ही मोक्ष का प्रधान साधन और मोक्ष को ही परम पुण्यार्थ बताया गया। इसी कारण उसी ज्ञान को सफल माना गया जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो सके।¹ पुरातन पुराण में भी इन्हीं विचारों का समर्थन प्राप्त होता है। एक स्थल पर वर्णित है कि ज्ञान से मनुष्य को शाश्वत की प्राप्ति होती है।² एक प्रसंग में निर्देश दिया गया है कि ब्रह्म प्राप्ति में सहायक सारभूत ज्ञान की उपासना करता हुआ (मनुष्य) पृथ्वी पर विचरण करे।³ अन्यत्र संसार के समस्त प्राणियों के लिये तीनों वेद आच्छादन करने वाले (सर्वरण) कहे गये हैं और जो मनुष्य उन्हें अज्ञानवश छोड़ देते हैं उनके लिये अतस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया है।⁴ ब्रह्माण्ड पुराण में भी इसी प्रकार का वर्णन उपलब्ध है जहाँ वेद-त्रयी को 'सर्वरण' की संज्ञा दी गई है।⁵ इसी पुराण में एक स्थल पर ज्ञान को अग्रिम विशेषण से संबुद्ध किया गया है।⁶ विष्णु पुराण के समविषयक स्थल पर आख्यात है कि ज्ञान-उद्भव के आधारभूत साधन शास्त्र और विवेक है।⁷ यहीं पर अज्ञान को तिमिर तम कहा गया है।⁸

इन समस्त पौराणिक स्थलों से मुख्यतः विद्या और ज्ञान के पारमार्थिक स्वरूप का प्रकाशन होता है। महाभारत में विद्या की यही महत्ता बताते हुए कहा गया है कि वास्तविक विद्या वही है, जो मोक्ष लाभ में सहायता प्रदान करती है।⁹ वैदिक युग में भी विद्या के प्रति यही भावना विद्यमान हो चुकी थी। अग्वेद के एक स्थल पर विद्या को मनुष्य की ब्रह्मता का आधार माना गया है।¹⁰ इस प्रकार तार्किक ज्ञान उसी को माना गया जिससे आदर्श चरित्र का निर्माण हो तथा विवेक-बुद्धि में वृद्धि हो।

आलोचित पुराण में निरूपित है कि गुरु स्त्री तीर्थ में परम सिद्धि प्राप्त होती है, वह सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है ।¹¹ परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्थल पर स्पष्ट स्वेण विद्यारम्भ का काल निर्दिष्ट नहीं किया गया है । अन्य पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर यह सम्भावित लगता है कि तत्कालीन समाज में बाल्यकाल को ही विद्यारम्भ का उचित समय माना जाता था । विष्णु पुराण के अनुसार उपनयन संस्कार से संस्कृत होने के पश्चात् विद्याध्ययन के लिये गुरु-गृह का आश्रय लेना चाहिये ।¹² मत्स्य पुराण में वर्णित है कि कच का छात्र जीवन आचार्य शुक्र के घर व्यतीत हुआ था ।¹³ स्मृतियों में भी शिक्षा का प्रारम्भ उपनयन संस्कार से ही माना गया । यह संस्कार पूर्णतः शिक्षा से सम्बन्धित था और इसके उपरान्त ही गुरु के तान्निध्य में बालक की शिक्षा प्रारम्भ हो जाती थी । मनुस्मृति में ब्राह्मण के लिये आठ से दस वर्ष, क्षत्रिय के लिये ग्यारह वर्ष और वैश्य के लिये बारह वर्ष की आयु शिक्षा प्रारम्भ के लिये निर्धारित की गई ।¹⁴

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में शिक्षा केन्द्र के रूप में श्रमियों के आश्रम की चर्चा की गई है । धर्मात्मा राजा बाहु के पुत्र महा तेजस्वी तगर को मुनिवर और्य ने अपने आश्रम में वेद शास्त्रों का सम्पूर्ण अध्ययन कराकर अत्र विद्या भी प्रदान की थी ।¹⁵ इसके अतिरिक्त त्वगृह में भी शिक्षित करने की परम्परा प्रचलित थी । ब्रह्माण्ड पुराण के एक स्थल पर उल्लिखित है कि शिवदत्त नामक ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को सांगोपांग वेदों का अध्ययन कराया था ।¹⁶ त्वगृह में बालक को प्रशिक्षित करने की प्रथा प्राचीन थी क्योंकि छान्दोग्य उपनिषद् में भी वर्णित है कि आरुणि ने अपने पुत्र को दर्शन के मूढ़ तत्त्वों से परिचित कराया था ।¹⁷

प्राचीन काल में तीर्थ स्थानों पर भी अध्ययन के उद्देश्य से जाने की परम्परा थी । प्रस्तुत पुराण के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं मिलता है परन्तु अन्य पौराणिक उद्धरणों से इसकी पुष्टि होती है । मत्स्य पुराण में आख्यात है कि वाराणसी तीर्थ में अध्ययन का क्रम निरन्तर चलता रहता है ।¹⁸ विष्णु पुराण में एक प्रसंग

में कहा गया है कि अल्प पुण्य से महान् फल कैसे प्राप्त होता है, इस सन्देह के निवारण के लिये श्रद्धिग गंगा स्नान करने वाले व्यास के निकट गये थे।¹⁹ इस विचार का समर्थन महाभारत के एक स्थल द्वारा होता है जहाँ विद्या लाभ तीर्थयात्रा का फल माना गया है।²⁰

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में विद्वत्तभा के आयोजन पर प्रकाश डाला गया है। महर्षि अंगिरा द्वारा संश्लेषपूर्ण तथ्यों के निर्णय हेतु एक बार श्रद्धियों की सभा आयोजित की गई थी।²¹ अन्यत्र सुमेरु पर्वत पर एक बार श्रद्धियों द्वारा एक समाज के आयोजन का उल्लेख है जिनमें सभी श्रद्धियों को एकत्रित होना अनिवार्य था।²² ब्रह्माण्ड और विष्णु पुराण में भी इस घटना की चर्चा प्राप्त होती है।²³ वस्तुतः पौराणिक व्यवस्था में उपरोक्त साधनों के अतिरिक्त शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थित विद्यालयों का सर्वथा अभाव था क्योंकि प्रस्तुत पुराण के किसी भी स्थल पर इनका उल्लेख अनुपलब्ध है।

शिक्षा प्रणाली

पौराणिक काल में अध्ययन और अध्यापन दोनों ही मौखिक था। यह परम्परा वैदिक काल में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। वेद मन्त्रों की व्याख्या और अर्थ का विकास संवाद पर ही आश्रित था। त्रित्वीय ब्राह्मण में वर्णित है कि ऐसे संवाद में प्रश्नन् (प्रश्नकर्त्ता), अभिप्रश्नन् (प्रतिप्रश्नकर्त्ता) और प्रश्नविवाह (उत्तरदाता) सम्मिलित होते थे। अतः प्रश्न और प्रश्न विधि का वैदिक साहित्य के प्रवाह में महान् योगदान था।²⁴ आलोचित पुराण के एक प्रसंग से ज्ञात होता है कि प्रवाचक उदाहरण-बोधक श्लोकों द्वारा अपने वर्ण्य-विषय को समर्थित भी करते थे।²⁵ मत्स्य पुराण के वर्णन से विदित होता है कि पुराण के प्रवक्ता वर्ण्य शैली को ग्राह्य बनाने की चेष्टा करते थे। जिस समय श्रद्धिग तारक-वध की कथा सुन रहे थे, उन्हें अमृतमान के समान सुखानुभूति हो रही थी।²⁶ विष्णु पुराण में निरूपित है कि पितामह अब्जयोनि के प्रवक्ता से श्रद्धियों ने प्रस्तुत पुराण का ज्ञान लाभ किया था।

सेता वर्णित है कि ब्रह्मा के शिष्य-पुत्रिष्यों ने अपने गुरुओं से ज्ञतका प्रवण किया था²⁷।

प्रवचन के अतिरिक्त शास्त्रार्थ द्वारा भी ज्ञान वर्धन का प्रयत्न किया जाता था। प्रस्तुत पुराण के एक स्थल पर वर्णित है कि विवाद में अधियों द्वारा पराजित होने के पश्चात् वसु का अधःपतन हुआ था।²⁸ अन्यत्र उल्लिखित है कि नैमिषारण्य में मन्त्रादि तत्त्वों के विद्वान् परस्पर वातालाप करते तथा कुछ अधिगण वितण्डात्मक वचनों के द्वारा अपने प्रतिवादियों को परास्त कर रहे थे।²⁹ अन्य पौराणिक उद्घरणों द्वारा भी इसकी पुष्टि की जा सकती है। विष्णु पुराण के एक प्रसंग में विवेचित है कि समान स्वभाव वालों में विवाद अपेक्षित होता है।³⁰ इस प्रवृत्ति का उद्भव वैदिक काल में हो चुका था। अध्वविद से विदित होता है कि छात्र जीवन में शास्त्रार्थ को विशेष महत्व प्राप्त था और इसमें तफल होने के लिये छात्र उत्सुक रहा करते थे।³¹

प्रस्तुत पुराण के एक स्थल पर ग्रन्थ लिखने का भी वर्णन है जहाँ पर गया आठयान सम्बन्धी ग्रन्थ लिखने अध्वा लिखवाने से तक्षमी के प्रसन्न हो जाने के लिये कहा गया है।³² इसी प्रकार मत्स्य पुराण में भी सभी विधाओं के ज्ञाता कुप को ग्रन्थयुक्त बताया गया है।³³ परन्तु सम्भवतः विद्यार्जन में प्रवचन और स्वाध्याय की ही प्रमुखता थी। स्वाध्याय की परम्परा भी वैदिक युगीन थी। तैत्तिरीय उपनिषद् में स्वाध्याय में आलस्य दिखाना विद्यार्थी के लिये अकर्तव्य घोषित है।³⁴ अन्य प्रमाणों के आधार पर भी ज्ञात होता है कि पुस्तक अध्ययन की अपेक्षा आचार्य-प्रवचन को ही सुनना प्रेष्ठ माना जाता था।³⁵

अवकाश व्यवस्था

शारीरिक और मानसिक विश्राम के लिये पौराणिक शिक्षा पद्धति में अवकाश की भी समुचित व्यवस्था थी। प्रस्तुत पुराण में वर्णित है कि अनध्याय के दिन अध्ययन करने के कारण इन्द्र ने सुकर्मा के एक सहस्र शिष्यों का संहार कर डाला था।³⁶

ब्रह्माण्ड पुराण में भी सततम स्थल प्राप्त होते हैं।³⁷ मत्स्य पुराण में अवकाश के दिन अध्ययन और अध्यापन दोनों ही निश्चित किये गये हैं।³⁸ अनध्याय सम्भवतः उन दिनों नहीं होता था जो पूर्वनिर्धारित थे जैसे पूर्णमासी अन्य कोई पर्व आदि तथा ब्राह्म के अवतर पर भी यही नियम था। याज्ञवल्क्य स्मृति के द्वारा इस व्यवस्था का समर्थन होता है जिसमें मेघर्जन, अभाक्ल और पूर्णमासी के अवतर पर अध्ययन न करने का निर्देश दिया गया है।³⁹

विद्यार्थी के लिये निर्धारित कर्तव्य

विद्यार्थी जीवन में किये जाने वाले कर्तव्यों के सम्बन्ध में आलोचित पुराण से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। गुरु सेवा की महत्ता वैदिक काल से ही प्रतिष्ठित थी। शतसथ ब्राह्मण में आचार्य के समीप शिष्य द्वारा समिधा-आदान का उल्लेख प्राप्त होता है।⁴⁰ इसी परम्परा का निर्वाह स्मृतियों के काल में भी होता रहा जैसा कि मनु-स्मृति में वर्णित है कि आचार्य को सदैव पुस्तन्न करना चाहिये। इनकी सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है।⁴¹

आलोचित पुराण भी गुरु के प्रति यही भावना समर्थित करता है। एक स्थल पर योगी शिष्य के कर्तव्य निर्धारण में नित्य स्वाध्याय और गुरु श्रद्धा को अनिवार्य बताया गया है।⁴² अन्यत्र ब्राह्मण धर्म के अन्तर्गत जीवहिंसा, शक्ति का दुरुपयोग आदि की वर्जना के अतिरिक्त गुरु को छोड़कर किसी अन्य की श्रद्धा करना भी वर्जित बताया गया है।⁴³ मत्स्य पुराण में गुरु सेवा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति सम्भव बताया गई है।⁴⁴ विष्णु पुराण में विवेचित है कि गुरु सेवा में लगे हुए पृथ्वादि ने सभी विधाओं का अध्ययन किया था।⁴⁵ अतः गुरु के प्रति सम्मान, श्रद्धा और सेवाभाव प्रत्येक शिष्य से अपेक्षित था। इन कार्यों से विद्यार्थी के अध्ययन अथवा नित्य प्रति के कर्तव्यों में कोई विघ्न नहीं पड़ता था।⁴⁶ गुरु के प्रति सेवाभाव के अतिरिक्त आदरपूर्ण व्यवहार भी छात्र के लिये अनिवार्य था। परशुत पुराण के एक प्रसंग में वर्णित है कि जो व्यक्ति अपने गुरुजनों का अपमान करता है, उन्हें गाली देता है अथवा

ताडित करता है वह घोर नरकगामी होता है ।⁴⁷ यहीं पर पुस्तंगान्तर में गुरु पूजने का भी निर्देश दिया गया है ।⁴⁸ विष्णु पुराण में भी गुरु को अपमानित करने वाले व्यक्ति को नरकगामी कहा गया है ।⁴⁹

विनय और श्रद्धाभाव भी छात्र के लिये अङ्करणीय था । आलोचित पुराण में कहा गया है कि तृष्टि का रहस्य अश्रद्धालु व्यक्ति को नहीं समझाना चाहिये ।⁵⁰ अन्य स्थल पर नैमिषारण्य में रहने वाले वेदज्ञ पण्डित सावर्णि के द्वारा सभी शिष्यों सहित अत्यन्त विनयपूर्ण होकर वायु से पुत्रन पूछने की चर्चा की गई है ।⁵¹ इसी प्रकार अन्यत्र श्रद्धासहित गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करने का उल्लेख भी प्रस्तुत पुराण में उपलब्ध है । प्रतापी राजा तगर ने अपने शारीरिक बल और आग्नेयास्त्र की सहायता से दैत्य, शक, यवन आदि जातियों को महर्षि समाप्त करने की चेष्टा की तब वे सभी भयभीत होकर महर्षि वसिष्ठ की शरण में गये । गुरु का आदेश पाकर ही राजा तगर ने संहार कार्य को रोक दिया ।⁵² यही भावना विष्णु पुराण में भी बनी हुई है जहाँ गुरु वैशम्पायन की आज्ञापालन न करने पर याज्ञवल्क्य के आयुर्वेद ज्ञान के नष्ट हो जाने का उल्लेख मिलता है ।⁵³

विद्यार्थी जीवन में संयम-नियम के पालन का भी विशेष महत्त्व था । प्रस्तुत पुराण के एक पुस्तक में आख्यात है कि गुरु का हित करने वाला, ब्रह्मचर्य व्रत्तराज्य विद्यार्थी विद्या की साधना में तन्मय रहने के कारण साधु कहलाता है ।⁵⁴ वास्तव में इन्द्रिय-निग्रह छात्र के लिये अनिवार्य था क्योंकि एक भी इन्द्रिय के विषयासक्त होने पर मनुष्य की बुद्धि उती प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार चमड़े के पात्र के एक ही छिद्र से सब जल बहकर नष्ट हो जाता है ।⁵⁵ यही मत विष्णु पुराण का है जहाँ विवेचित है कि गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य बाधक कार्य कदापि नहीं करने चाहिये ।⁵⁶ इस प्रकार जितेन्द्रिय, आत्मविवर्धी, कर्तव्यपरायण, शीलवान् और प्रतिभा सम्पन्न छात्र ही अध्ययन करने के पात्र होते थे । सदाचरण और सच्चरित्रता से गुरुकुल की मर्यादा बढ़ाना प्रत्येक छात्र का परम धर्म समझा जाता था ।

शिष्य की पात्रता के विषय में आलोचित पुराण में वर्णित है कि योग विद्या ऐसे शिष्य को सिखानी चाहिये, जो गुरु के समीप एक वर्ष तक रह चुका हो । इसके विपरीत पापी, अपवित्र तथा एक वर्ष से कम अवधि में रहने वाले व्यक्ति को ज्ञान दान देना निषिद्ध किया गया है ।⁵⁷ शिष्य अपने सौम्य, शिष्ट और गुण सम्पन्न व्यवहार द्वारा गुरु का प्रियभाजन बनता था । इसी स्थिति में आचार्य भी शिष्य को अपने संरक्षण में स्वीकार करता था ।⁵⁸ ब्रह्माण्ड पुराण में उल्लिखित है कि गुरु गुणवान शिष्य पर ही अनुग्रह दिखाता है ।⁵⁹ विष्णु पुराण में कहा गया है कि कृष्ण और कलराम के चरित्र से तन्तुट होने पर ही सन्तुष्ट होकर ने उन्हें शास्त्रादि का उपदेश दिया था ।⁶⁰

विद्यार्थी द्वारा गुरुकुल में रहते हुए भिक्षाटन भी अपेक्षित था । प्रस्तुत पुराण में आख्यात है कि भोजन के लिये ब्रह्मचारी को भिक्षावृत्ति का आश्रय लेना चाहिये ।⁶¹ भिक्षाटन ही विद्यार्थी के उदर-निर्वाह का साधन था जिसके द्वारा गुरु के प्रति वह धन्यता और सेवाभाव भी प्रदर्शित करता था । इसी पुराण में अन्यत्र आचारशील गृहस्थों के यहाँ भिक्षा माँगना योगी शिष्यों के लिये परम श्रेष्ठ वृत्ति बताई गई है ।⁶² प्रसंगान्तर में उसी आह्वार को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है जो भिक्षा द्वारा प्राप्त होता है ।⁶³ प्रतीत होता है कि विद्यार्थी द्वारा भिक्षावृत्ति में सामाजिक कर्तव्य की भावना निहित थी । विद्यार्थी के समान समाज भी संस्कृति के विकास में स्वकीय योगदान प्रदान करता था ।⁶⁴ इस पौराणिक विचारधारा का समर्थन सूत्रों और स्मृतियों से भी होता है । विद्यार्थी को अपनी आवश्यकतानुसार ही भिक्षा माँगनी पड़ती थी । आवश्यकता से अधिक भिक्षा प्राप्त करने पर उसे गुरु को सौंप देने का नियम था ।⁶⁵ विष्णु जैसे शास्त्रकारों का यह विधान था कि ब्रह्मचारी, यति और भिक्षु की जीविका गृहस्थ पर निर्भर करती थी ।⁶⁶

देशाटन

आलोचित पुराण में देशाटन की महत्ता निरूपित है जो अन्य पौराणिक

उद्देश्यों में अनुपलब्ध है। विद्यार्थी जीवन में यह नियम कहाँ तक उचित था और इसका उद्भव किस समय हुआ, इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। गुरु की आज्ञा प्राप्त कर शिष्य को पृथ्वी पर विचरण करने का निर्देश प्रस्तुत पुराण में दिया गया है जिसके द्वारा ज्ञान और ज्ञेय की वस्तुस्थिति का पता चलता है।⁶⁷

आचार्य का सम्मानीय स्थान

प्रस्तुत पुराण में आचार्य को समुचित प्रतिष्ठा देते हुए उसमें अपेक्षित गुणों को प्रकाशित किया गया है। जो वृद्ध, लोभविहीन, आत्मनिष्ठ, दम्बरहित, विपुल विद्यावान्, विनम्र और सरल हों, उन्हें आचार्य की संज्ञा दी गई है।⁶⁸ प्रतंगान्तर में वर्णित है कि आचार्य गण सभी नियमों और संयमों के साथ स्वयं आचरणीय धर्म कार्यों का अनुष्ठान करते हैं तथा लोक को प्रवृत्त करने के लिये मयादि स्थापित करते हैं, शास्त्रों के अर्थ संगृहित करते हैं अतः उन्हें आचार्य कहते हैं।⁶⁹ अन्य पौराणिक स्थलों से भी आचार्य विषयक इस भावना की पुष्टि होती है।

मत्स्यपुराण में आचार्य को ब्रह्मा की मूर्ति कहा गया है। गुरु को आह्वनीय अग्नि माना गया है जिसकी पूजा करने से व्यक्ति तेजस्वी बनता है।⁷⁰ इसी प्रकार ब्रह्माण्ड पुराण में गुरु को साक्षात् शिव माना है जो ज्ञान के वितरण के लिये पृथ्वी पर विचरते हैं।⁷¹ गुरु के सन्दर्भ में स्मृतियों में भी यही विचार प्रतिपादित किये गये हैं। मनुस्मृति में आचार्य को ब्रह्मा की मूर्ति कहा गया है।⁷²

गुरु के प्रतिष्ठापूर्ण स्थान पर अवस्थापन के साथ ही आलोचित पुराण में शिष्य के प्रति गुरु के उत्तरदायित्व का भी निर्धारण मिलता है। स्नेहभाव की चिरन्तनता पर प्रकाश डालते हुए एक स्थल पर जन्मान्तर के शिष्यों को भी पिण्ड दान देने का निर्देश दिया गया है।⁷³ विष्णु पुराण में भी यही भावना दृष्टिगोचर होती है जिसमें शिष्य और पुत्र में भेद न रखने के लिये कहा गया है।⁷⁴ इस सम्बन्ध में आय-स्तम्ब धर्मसूत्र में निरूपित है कि आचार्य को शिष्य के साथ पुत्रवत् व्यवहार करना चाहिये।⁷⁵

अध्ययन के विषय : वेदों की प्रधानता

शिक्षा पद्धति में वेदों की महत्ता के प्रतिपादक स्थल आलोचित पुराण में उपलब्ध हैं। एक प्रसंग में यजुर्वेद के उद्धारक वैशम्पायन के द्वारा कल्याणमुद धियासी तंहिताओं की शिक्षा अपने शिष्यों को प्रदान करने का उल्लेख है।⁷⁶ इसी प्रकार सामवेद के विशारद के रूप में राणायनीय और तौमित्रि नामक लोकाक्षी के शिष्यों की चर्चा की गई है।⁷⁷ प्रतंगान्तर में आचार्य सुमन्तु के द्वारा अथर्ववेद का विभाजन कर उसकी शिक्षा अपने शिष्य कबन्ध को देने का वर्णन है।⁷⁸ इसके अतिरिक्त यजुर्वेद की ऋक् संख्या ग्यारह सहस्र बीस बताई गई है।⁷⁹ अन्यत्र यौदह विधाओं के अन्तर्गत चारों वेद की भी गणना की गई है।⁸⁰

गुरु के आश्रम में वेदों के अध्ययन की प्रथा प्रचलित थी जैसा कि एक स्थल पर वर्णित है कि अश्विण सामसंहिता का तत्त्वर गायन करते हैं।⁸¹ विष्णु पुराण के सततम स्थल पर कहा गया है कि कृष्ण और क्लराम ने अपने गुरु द्वारा सांगोपांग वेद-शिक्षा प्राप्त की थी।⁸²

वेदों की धार्मिक उपयोगिता का भी ज्ञान आलोचित पुराण के एक प्रसंग में होता है। एक मात्र अक्षर 'ब्रह्म' को अन्तरात्मा में व्यवस्थित रूप से विद्यमान बताते हुए ऋक्, यजु, साम और अथर्व को उसी का विकसित रूप बताया गया है।⁸³ अन्यत्र वरुण यज्ञ के वर्णन में चारों वेदों की उपस्थिति बताते हुए कहा गया है कि सहस्रों साम एवं यजुर्वेद के मूर्त स्वल्प ये, पटकम से विभूषित ऋग्वेद भी वहाँ मूर्तमान था। ऊँकार रूप मुख से उज्ज्वल, यज्ञकार्य में प्रयुक्त होने वाले सूक्त, ब्राह्मण एवं मन्त्र भाग से संयुक्त वृत्त से संवलित यजुर्वेद वहाँ अति शोभा पा रहा था।⁸⁴ यही विचार मत्स्य पुराण में भी मिलते हैं जिसमें उधानादि के अवतर पर ऋक्, यजुः और सामवेद के मन्त्रों के साथ गोस्थान कराने के लिये कहा गया है।⁸⁵

प्रस्तुत पुराण के एक स्थल पर वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को पंक्ति-

पावन कहा गया है जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को अभिव्यक्त करता है ।⁸⁶ विष्णु पुराण में भी ऋषियों के साथ वेदों ब्राह्मण पूजनीय बताया गया है ।⁸⁷

इन उद्धरणों से पौराणिक काल में वेदाध्ययन के महत्व और पूजन के विषय स्पष्ट हो जाता है । वेदों के अध्ययन को गौरवपूर्ण मानने के प्रमाण अन्य ग्रन्थों में भी प्राप्त होते हैं । भात रचित 'प्रतिमानाटक' में ब्राह्मण वेशधारी रावण, राम को अपनी विद्वता से प्रभावित करने के लिये स्वयं को सांगोपांग वेद का ज्ञाता घोषित करता है ।⁸⁸

पुराण

आलोचित पुराण में पुराण, पुराणविशारद जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में पुराणों के पठन पाठन के महत्व को प्रकाशित करते हैं । एक प्रसंग में प्राचीन काल से पुराणों के जानने वाले इस गौरव गाथा के ज्ञानी कहे गये हैं कि अत्रि के निष्पाप, शान्तचित्त, महात्मा पुत्र दत्तोत्रेय भगवान् विष्णु के स्वस्य हैं ।⁸⁹ अन्य पौराणिक उद्धरणों द्वारा भी इस मत की पुष्टि हो जाती है ।⁹⁰

इसके अतिरिक्त पुराणों के श्रवण और स्वतः पाठ का भी पूजन था । एक स्थल पर पुराणवेत्ता पवन देव के द्वारा सहृदय मुनियों को सुन्दर पौराणिक आख्यान सुनाकर गदगद कर देने का उल्लेख है ।⁹¹ इसी प्रकार महादेव के रम्यपुर के वर्णन में उल्लिखित है कि वहाँ चतुर्दिक ब्रह्मचर्या का सुरम्य स्वर गुंजरित होता है और विविध कल्याण दायिनी पौराणिक कथायें निरन्तर चलती रहती हैं ।⁹²

इतिहास

आलोचित पुराण में इतिहास को पुराणों से पूरक विषय मानते हुए एक प्रसंग में कहा गया है कि महाप्राज्ञ भगवन् व्यासदेव ने पुराणों, इतिहासों तथा सूत्रों में अनेक प्रकार से मान्य मतों को प्रतिपादित किया है ।⁹³ अन्यत्र अधिगणों द्वारा ब्रह्मा,

विष्णु और महादेव में गुण, कर्म और प्रभाव के दृष्टिकोण से कौन सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा पूछने पर, सूतजी ने इस विषय पर प्राचीन इतिहास बतलाने का उपक्रम किया।⁹⁴ मत्स्य पुराण में भी आख्यात है कि रोहिणी चन्द्रशेखर नामक व्रत के अवसर पर 'इतिहास' का श्रवण करना चाहिये।⁹⁵

इतिहास के अतिरिक्त गाथा भी विषय स्वरूप में सुनने सुनाने की परम्परा थी। राजा देवावध की कथा प्रसंग में पुराण विगारदों द्वारा सुनाई गई गाथा को उद्धृत किया गया है।⁹⁶ मत्स्य पुराण में उल्लिखित है कि ब्राह्म के अवसर पर पितरों की गाथा सुनाने से ब्राह्म सफल होता है।⁹⁷

आयुर्वेद

अथर्वस्य के विषयों में आयुर्वेद को भी स्थान दिया गया है। पुरुषोत्तम पुराण के एक स्थल पर धन्वन्तरि को आयुर्वेद का उद्धारक कहा गया है।⁹⁸ प्रसंगान्तर में काशीराज दीर्घतमा के पुत्र स्वरूप में देव धन्वन्तरि के उत्पन्न होने का वर्णन है जिन्होंने सभी रोगों का विनाश किया। भद्रराज ऋषि के द्वारा औषधियों की समस्त प्रक्रियाओं के साथ आयुर्वेद का प्रणयन किया गया। उसी को राजा ने पुनः आठ भागों में विभाजित करके अपने शिष्यों को उसकी शिक्षा दी।⁹⁹ मत्स्य पुराण में राजा शान्तनु को विद्वान् और निपुण चिकित्सक कहा गया है।¹⁰⁰ विष्णु पुराण में आयुर्वेद का प्रवर्तन धन्वन्तरि द्वारा करने की चर्चा की गई है।¹⁰¹ आयुर्वेद के तन्त्रों में पौराणिक उद्घरणों में प्राप्त होने वाले विचार वैदिक भावना के सातत्य के परिचायक हैं। श्वेद में भी योग्य चिकित्सक अश्विनीकुमारों का वर्णन प्राप्त होता है।¹⁰² इसी प्रकार सिकन्दर के सहायत्री यूनानियों द्वारा भारतीय चिकित्सकों की अत्यधिक प्रशंसा भी की गई।¹⁰³

आयुषिक शिक्षा

आलोचित पुराण में आयुषिक तन्त्रों की शिक्षा के भी प्रसंग प्राप्त होते हैं। एक

स्थल पर प्रभुमय्य कुत्सपति दुर्योधन द्वारा मिथिलापुरी जाकर क्लराम से गदा चलाए की दिव्य शिक्षा ग्रहण करने का उल्लेख है ।¹⁰⁴ एक अन्य प्रसंग में जम्दग्नि के पुत्र परशुराम सभी विधाओं में पारंगत, विशेष रूप से धनुर्वेद के परम ज्ञाता, शत्रुओं के विनाशक एवं अग्नि के समान परम तेजस्वी कहे गये हैं ।¹⁰⁵

और्व मुनि के द्वारा राजा तगर को अस्त्र-शिक्षा प्रदान करने का वर्णन भी एक स्थल पर प्राप्त होता है ।¹⁰⁶ अन्य पौराणिक दृष्टान्तों द्वारा भी राजकुमारों की शस्त्र-शिक्षा के प्रबन्ध पर प्रकाश पड़ता है । विष्णु पुराण में विवेचित है कि तान्दीपनि मुनि ने कृष्ण और क्लराम को सभी शस्त्रों की शिक्षा दी थी ।¹⁰⁷ मत्स्य पुराण में धनुर्वेद की शिक्षा को आवश्यक बताया गया है ।¹⁰⁸

अन्य विषय

पौराणिक शिक्षा प्रणाली में वेद, शास्त्र आदि के अतिरिक्त योग, नीति-शास्त्र, भूगोल आदि विषयों के अध्ययन की परम्परा प्रचलित थी । आलोचित पुराण के एक प्रसंग में राजा हिरण्यनाभ के पुत्र वसिष्ठ के विषय में उल्लिखित है कि उन्होंने पाँच सौ संहिताओं का विधिवत् अध्ययन किया था और परम बुद्धिमान यादवल्क्य ने इन्हीं से योग की सांगोपांग शिक्षा ग्रहण की थी ।¹⁰⁹ एक अन्य स्थल पर महात्मा नारद के द्वारा दक्ष प्रजापति के पुत्रों की आलोचना करते हुए कहा गया है कि तुम भूगोल के तत्त्व को बिल्कुल नहीं जानते, पृथ्वी के ऊपर क्या है ? नीचे क्या है ? इसका अन्त कहाँ होता है ? इसका परिमाण क्या है ? इसको जाने बिना सृष्टि कर्म करना कठिन है ।¹¹⁰ यह प्रसंग भूगोल विषय के अध्ययन की प्रथा का परिचायक है । विष्णु पुराण में प्रह्लाद को राजोचित शुक्नीति की शिक्षा देने का प्रसंग प्राप्त होता है ।¹¹¹ मत्स्य पुराण के एक स्थल पर अध्यापनार्थ विषयों के अन्तर्गत धर्म, अर्थ, काम, धनुर्वेद, रथ और हाथी का प्रयोग तथा शिल्प का उल्लेख किया गया है ।¹¹² आलोचित पुराण के एक प्रसंग में भी शिल्प कर्म की चर्चा करते हुए विश्वकर्मा को समस्त

शिल्प कर्मों का निर्माता बताया गया है तथा शिल्पजीवि मानव समूह उसके शिल्पकर्म द्वारा ही जीविका अर्जन करते हैं, ऐसा वर्णित है ।¹¹³

शिक्षा सम्बन्धी पौराणिक व्यवस्था के विवेचन के आधार तत्कालीन विद्यार्थी जीवन, गुरु और शिष्य के पारस्परिक सम्बन्ध, आचार्य का प्रतिष्ठित स्थान आदि का सम्यक् ज्ञान होता है । पौराणिक स्थलों पर कहीं वैदिक विचारों की निरन्तरता दिखाई पड़ती है, कहीं पर स्मृतियों से साम्य प्राप्त होता है और कहीं पर सर्वथा नवीन तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है जैसे विद्यार्जन के उपरान्त देशाटन पर निज्जने की परम्परा । अतः पौराणिक उद्भरण शिक्षा प्रणाली की स्फुरेखा के निमाण में सहायक अवश्य है ।

सन्दर्भ

1. सा विद्या या विमुक्तये । विष्णु पुराण, 1/19/41.
2. ज्ञानात् शाश्वतस्योपलब्धिः । वायु पुराण, 16/21.
3. तारभूतमुपासीत ज्ञानं यज्ज्ञेयताधिक्यम् । तत्रैव, 17/2.
4. सर्वेषामेव भूतानां त्रयी संवरणं स्मृतम् । तत्रैव, 78/26.
5. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/14/35.
6. ज्ञानेनाप्रतिमेन । तत्रैव, 1/4/15.
7. आगमोऽर्थं विवेकाच्च द्विधा ज्ञानं तदुच्यते । विष्णु पुराण, 6/5/61.
8. अन्यं तम इवाज्ञानम् । तत्रैव, 6/5/62.
9. सा विद्या या विमुक्तये । दृष्टव्य, अल्लेकर, स्क्वैगन इन एसेण्ट इण्डिया, पृष्ठ 4.
10. अक्षयन्तः कर्मन्तः सञ्चार्यो मर्त्येषु अतमा बभूवुः । ऋग्वेद, 10/71/7.
11. गुरुतीर्थे परा सिद्धिस्तीर्थानां परमं पदम् । वायु पुराण, 77/128.
12. विष्णु पुराण, 3/10/12.
13. तमापितुष्टं तं तु वितृष्टं गुह्या तदा । मत्स्य पुराण, 26/1.
14. मृत्सृति, 2/36.
15. और्वस्तु ----- तस्य महात्मनः ।
अध्याप्य वेदशास्त्राणि ततोऽस्त्रं प्रत्यपादयत् । वायु पुराण, 88/134.
16. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/35/13-14.

17. तद्धेतुददालकायास्तथे ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच ।
छान्दोग्य उपनिषद्, 1/11/4.
18. ध्यानमध्ययनं दानं सर्वं भवति चाक्षयम् । मत्स्य पुराण, 181/17.
19. तन्देहनिर्णयायाय ----- मुनिं तत्र जाह्नवीतलिले ।
विष्णु पुराण, 6/2/2-5.
20. विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थस्नाननुते । वनपर्व, 82/9.
21. इत्येदंगिराः प्राह श्रुषीणां शृण्वतां तदा ।
पृष्टस्तु संशयं सर्वं पितृणां प्राह संतदि । वायु पुराण, 83/125.
22. यो नोऽत्र सप्तरात्रेण नागच्छेद्विजसत्तमाः ।
स कुर्याद् ब्रह्मकृत्यां वै सम्पद्यो नः प्रकीर्तितः । तत्रैव, 61/13.
23. ब्रह्माण्ड पुराण, 2/35/15; विष्णु पुराण, 3/5/3-4.
24. अन्तेकर, स्वकेशन इन रयैण्ट इण्डिया, पृष्ठ 147.
25. अत्रोदात्तवृत्तौ श्लोकं पौराणिकाः पुरा । वायु पुराण, 70/76.
26. मत्स्य पुराण, 146/2.
27. विष्णु पुराण, 146/2.
28. संवादो यत्र कीर्त्यति श्रुषीणां वसुना तार्द्धं वसोश्चाधः पुनर्गतिः ।
वायु पुराण, 1/102.
29. मन्त्रादितत्त्वविदास्तोजगद्वयं परस्परम् ।
वित्तडावक्ताश्चैकेनिबन्धुः प्रत्तिवादिनः । तत्रैव, 2/32.
30. विवाहश्च विवादश्च कृत्यशीलैर्नृपिष्यते । विष्णु पुराण, 3/2/22

31. सभा च सभित्त्रिचावतां प्रजापतेर्द्विहतरौ संविदाने ।
येना संगच्छा उपमा संविदाने शिक्षाच्चारु वदानिपितरः संविदाने ।
अथर्ववेद, 7/12/1
32. लिखेद्वा लेख्येद्वापि पूजयेद्वापि पुस्तकम् ।
तस्य गेहे स्थिरा तक्ष्मीः सुपुस्तन्ना भविष्यति । वायु पुराण, 112/64.
33. सकम्पडपुस्तकः बहुविधो बुधः स्मृतः । मत्स्य पुराण, 11/55.
34. स्वाध्यायान्मा प्रमदः । तैत्तिरीय उपनिषद्, 1/15.
35. अल्लेकर, स्पूकेस इन एरीण्ट इण्डिया, पृष्ठ 7.
36. अनध्यायेष्वधीयानांस्तान् जघान् शतशतः । वायु पुराण, 61/29.
37. ब्रह्माण्ड पुराण, 2/34/33.
38. अधीयानोऽप्यनध्याये दण्ड्यः अध्यापयति द्विगुणं तथा । मत्स्य पुराण, 227/
151
39. स्नातधर्मपुकरण, 45-46 । याज्ञवल्क्य स्मृति ।
40. तमित्पाणिः प्रतिपद्यम् ----- । शतस्य ब्राह्मण, 11/4/1/9.
41. तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा ।
तेष्वेव विधु लुप्तेषु तमः सर्व समाप्यते । मनुस्मृति, 2/228.
42. अक्रोधी गुरुश्रद्धा ----- ।
नित्यं स्वाध्याय इत्येते ---- । वायु पुराण, 16/18-19.
43. गुरुणां वाप्यगुरोरहो वा कार्यं नैतद्धियते ब्राह्मणस्य । तत्रैव 79/71.
44. गुरुश्रद्धया चैव ब्रह्मलोकं सम्पनुते । मत्स्य पुराण, 210/11.
45. जग्राह विधामनिर्मां गुरुश्रद्धां यतः । विष्णु पुराण, 1/17/28.

46. अन्तेकर, एज्यूकेसन इन एरीएट इण्डिया, पृष्ठ 60.
47. गुस्वैवैवावमन्यन्तेवाऽऽक्रोशैस्ताडयन्ति च । वायु पुराण, 101/156.
48. ----- गुस्मां चाडप्यमृकः । तत्रैव, 101/158.
49. अवमन्ता गुस्मां यो ----- । विष्णु पुराण, 2/6/12.
50. नाभ्रदधानाविदुः । वायु पुराण, 103/70.
51. विनयेनोपसंगम्य पप्रच्छ तं महापुत्रिम् । तत्रैव, 21/2.
52. सगरः स्वां प्रतिष्ठां च गुरोर्वाक्यं निशम्य च । तत्रैव, 88/139.
53. विष्णु पुराण, 3/5/8.
54. विद्यायाः साधनात्ताड्युर्हमयारी गुरोर्हितः । वायु पुराण, 59/23.
55. इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यदेकं क्षरति तन्मृषम् ।
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हतेः पादादिवोदकम् । मनुस्मृति, 2/99.
56. द्विजदेवगुस्मां च व्यवायी नाश्रमे भवेत् । विष्णु पुराण, 3/11/119.
57. नाशुचौ नापि पापाय नाप्यसंवत्तरोचिते । वायु पुराण, 103/69.
58. अन्तेकर, एज्यूकेसन इन एरीएट इण्डिया, पृष्ठ 54.
59. सच्छिष्यानुगृहाय --- । ब्रह्माण्ड पुराण, 4/43/68.
60. विष्णु पुराण, 5/21/23.
61. गुस्मां मेघं विद्याद ब्रह्मयारिणः । वायु पुराण, 8/174.

62. मैत्रं परेदगृहस्थेषु यथाचारगृहेषु च ।
श्रेष्ठा तु परमा चेयं वृत्तिरस्योपदिश्यते । तत्रैव, 16/10-11.
63. आहारास्तेषुतिदेषुश्रेष्ठं मैत्रमिति स्मृतम् । तत्रैव, 16/15.
64. अल्तेकर, स्वरूपात् इन सीट इण्डिया, पृष्ठ 63.
65. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 1/3/3.
66. विष्णु स्मृति, 59/27.
67. अनुवाप्य गुरुचैव विचरेत् पृथ्वीमिमाम् ।
सारभूतमुमासीत् ज्ञानं यज्ज्ञेयताधिकम् । वायु पुराण, 17/2.
68. वृद्धा ह्यलानुपाशये आत्मन्तो ह्यदम्भाः ।
सम्यग्विनीता इवस्तानावायान्युक्ताते । तत्रैव, 59/29.
69. स्वयमाचरते यस्मादाचारं स्थापयत्यपि ।
आचिनोति च शास्त्रार्थान्यमैः संनियमैर्मुतः । तत्रैव, 59/30.
70. आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः ----- गुरुराह्वनीयश्च --- दीप्यमानः
स्ववपुषा ----- । मत्स्य पुराण, 211/21-26-27.
71. मुख्यवर्मा बद्धः साक्षात्परश्चिः स्वयम् । ब्रह्माण्ड पुराण, 4/43/68
72. आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः । मनुस्मृति, 2/227.
73. मित्राणि शिष्याः ----- जन्मान्तरे ये मम तेभ्यः --- पिण्डम् ।
वायु पुराण, 110/55.
74. विशेषोऽस्ति न सतां पुत्रशिष्ययोः । विष्णु पुराण, 6/8/11.
75. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 1/2/8.

76. वैशम्पायनगोत्रोऽसौ यजुर्वेदं ----- ।
विष्णवेभ्यः प्रददौ तावच्च जगद्धस्तेविधानतः । वायु पुराण, 61/5-6.
77. राणायनीयः सौमित्रिः साम्मेदविशारदौ । तत्रैव, 61/39.
78. अध्वरिणं विधा कृत्वा तुमन्तुरददादध्वजाः ।
कबन्धाय गुरुः कृत्स्नसंच विधाध्वयाक्रमम् । तत्रैव, 61/49.
79. एकादश सहस्राणि दद्यान्त्या दशोत्तराः ।
अध्वामध्वरिणां पञ्च सहस्राणि विनिश्चयः । तत्रैव, 61/69-72.
80. अंगानिवेदाश्चत्वारो ----- ।
----- च विधास्त्वेताश्चतुर्दश । तत्रैव, 61/78.
81. आरण्यकं सहोमं सतद्गायन्ति साम्माः । तत्रैव, 61/63.
82. सांगोत्रं च चतुरो वेदान्तर्षशास्त्राणि यै हि । विष्णु पुराण, 5/21/23.
83. अग्न्यजुः सामाध्वरिण्यत्तस्मै ब्रह्मणे नमः । वायु पुराण, 61/108.
84. मुर्तिमन्ति च सामानि यजुंश्चि च सहस्रशः ।
अग्नेदशचाभ्यस्तत्र पदक्रमं विभूषितः । तत्रैव, 65/24-25.
85. अग्न्यजुः सामम्पैश्च --- स्तनपनं कुर्यात् । मत्स्य पुराण, 59/12.
86. षडङ्गी ----- पंक्तिमावनाः । वायु पुराण, 79/56-58.
87. विष्णु पुराण, 3/15/1.
88. रावणः - भौः सांगोपांगं वेदधीये । प्रतिमा नाटक, अंक 5.
89. दत्तात्रेयं त्वं विष्णोः पुराणज्ञाः प्रकृते । वायु पुराण, 70/77.

90. अनुवर्गो पुराणज्ञाः गायन्ति । मत्स्य पुराण, 44/57.
अयं स कथ्यते प्राज्ञैः पुराणार्थं विशारदैः । विष्णु पुराण, 5/20/49.
91. भारत्या श्रुतज्ञया तर्वाङ्मुनीन्पृच्छादयन्निव ।
पुराणज्ञः सुमत्तः पुराणाग्रय युक्तया । वायु पुराण, 2/45.
92. कथाश्च विविधाः शुभाः । तत्रैव, 101/304-305.
93. पुराणेऽपि विविधाः सृष्टेः सूत्रेऽपि च नैकथा । तत्रैव, 104/107-108.
94. गुणकर्मप्रभावेऽपि कोऽधिको वदतां वरः ।
----- विस्तरम् ।
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । तत्रैव, 55/1-2.
95. भुक्तमेतिहासं शृण्वान्मुहूर्तम् । मत्स्य पुराण, 57/15.
96. तत्र वर्गो पुराणज्ञा गार्थां गायन्ति वै विजाः । वायु पुराण, 96/13.
97. मत्स्य पुराण, 204/19.
98. अथ च त्वं पुनरप्येव आयुर्वेदं विधास्यसि । वायु पुराण, 92/16.
99. काशिराजो महाराजः सर्वरोगप्रणाशनः ।
आयुर्वेदं भरद्वाजश्चकार तभिश्चक्रियम् । तत्रैव, 92/21-22.
100. शांतिस्तुत्त्वभट्टाया विद्वान्त्सु वै महाभिज्ञम् । मत्स्य पुराण, 50/42.
101. काशिराजगोत्रऽवतीर्य ----- तस्यमायुर्वेदं करिष्यसि । विष्णु पुराण,
4/8/10.
102. दृष्टव्य, अल्तेकर, एन्क्लेम इन रेजेंट इण्डिया, पृष्ठ 185.
103. दृष्टव्य, अल्तेकर, वही, पृष्ठ 185.

104. अथ द्वयोर्धनो राजा गत्वाऽथ मिथिां पुभुः ।
गदाशिक्षां ततो दिव्यां क्लभद्वाटवाप्तमान् । वायु पुराण, 96/83.
105. सर्वविधान्तं श्रेष्ठं धनुर्वेदस्य पारगम् ।
रामं क्षत्रियहन्तारं पुदीप्तिमि पावकम् । तत्रैव, 91/91.
106. द्रष्टव्य, पाद टिप्पणी 15.
107. सर्वशस्त्राणि यैव हि । विष्णु पुराण, 5/21/12.
108. धनुर्वेदं च शिक्षयेत् । मत्स्य पुराण, 220/2.
109. शतानि संहितानान्तुष्ययोऽधीत्वास्तितः ।
तस्मादधिगतो योगो याज्ञवल्क्येनधीमता । वायु पुराण, 88/207.
110. बालिशा बत यूयं वै न प्रजानीथ भूतम् ।
अन्तर्मुखमथैव कथं ----- ।
किं प्रमाणं तु मेदिन्याः स्त्रष्टव्यानि तथैव च । तत्रैव, 65/147-148.
111. विष्णु पुराण, 1/29/26-30.
112. मत्स्य पुराण, 220/1-6.
113. मानुषाश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्पानि शिल्पिनः । वायु पुराण, 66/30.

पौराणिक परम्परा में स्त्रियों का स्थान

हिन्दू समाज में स्त्रियाँ सर्वदा ही सृष्टि और सन्तुलन का अनिवार्य अंग मानी गईं और उनकी सत्त्वबोधक महत्ता के कारण उन्हें मर्यादायुक्त सम्माननीय स्थान दिया गया। पौराणिक साहित्य में भी नारी के विभिन्न रूपों से सम्बन्धित भाव-नाओं और मान्यताओं को प्रकाशित किया गया है जिससे तत्कालीन सामाजिक विधान में उनकी यथार्थ स्थिति का ज्ञान होता है। सामान्यतः प्रस्तुत प्रकरण का स्पष्टीकरण करने वाले स्थलों की समीक्षा करना ही औचित्य पूर्ण है। आलोचित पुराण के एक स्थल पर स्त्री स्व धारिणी पृथ्वी वेनुपुत्र पूष से कहती है कि उसके अभाव में प्राणिमात्र का पालन अशुभ है। उसी में समस्त लोक स्थित है तथा जगत को उसी ने धारण किया हुआ है।¹ अन्यत्र ब्रह्मा के द्वारा स्वयं को एक पुरुष और एक स्त्री, दो भागों में विभक्त करने का उल्लेख है। ब्रह्मा के शरीर से प्रादुर्भूत देवी स्व से पुनः ब्रह्मा ने देह विभाग करने के लिये कहा और पुनर्विभाजित उन दो मूर्तियों से सहस्रों स्त्रियों का समुद्भव हुआ जिन्होंने सम्पूर्ण जगत् को व्याप्त कर लिया।² एक अन्य स्थल पर सोम पुत्री मारिषा का प्रयेतागणों द्वारा वंश वर्द्धन के उद्देश्य से वरण करने का उल्लेख है। इनसे दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई जिन्होंने प्रजा सृष्टि की।³ मत्स्य पुराण में भी सृष्टि का संवाहन स्त्री रहित स्थिति में अशुभ माना गया है।⁴ पौराणिक उद्धरणों में प्राप्त होने वाली यह भावना वैदिक प्रसूति के निर्वाह की सूचक है। ऋग्वेद में भी नव विवाहिता स्त्री को दत्त पुत्रों का आशीर्वाद दिया गया है।⁵ अथर्ववेद के एक मन्त्र में वीर पुत्र पाने की प्रार्थना की गई है।⁶

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में जननी के स्व में स्त्री की सम्मानपूर्ण प्रकृति करते हुए कहा गया है कि परम भाग्यशालिनी जो चौदह कन्यायें दक्ष की शेष बर्तों उन्हें कश्यप ने अंगीकार किया, इनमें समस्त लोक का मातृत्व सन्निहित था।⁷ अन्यत्र वर्णित है कि परमेश्वर सूर्य के पुत्र मनु और यमराज के प्रति उनकी माता सृष्टि तंत्र का उक्त स्नेहभाव नहीं था जिससे उसे अपनी सन्तान से था। माता के इस मनो-भाव को मनु तब प्रकार से सहन कर लेते थे किन्तु यमराज को असह्य लगता था। एक

दिन बाल स्वभाववश क्रुद्ध होकर सूर्यपुत्र यमराज ने माता को अपने पैर से ठोकर मार दी जिससे कुपित हुई माता ने उन्हें शाप दे दिया । शाप के कारण दुःखित हुए यमराज ने पिता से शाप निवृत्ति के लिये निवेदन किया परन्तु सूर्य ने माता के शाप वचन को निष्फल कर पाने में असमर्थता प्रकट की ।⁸ इसके अतिरिक्त प्लक्ष द्वीप के सम्बन्ध में की गई चर्चा में सौम्य पर्वत का भी उल्लेख है जहाँ पर देवताओं ने प्राचीन काल में अमृत रखा था और गन्ध अपनी माता के लिये उसे उठा ले गये थे ।⁹ मत्स्य पुराण में उमा को जगत् जननी कहा गया है, जिनमें कार्तिकेय के रूप में विश्व का सौभाग्य समाहित था ।¹⁰

प्रस्तुत पुराण के एक प्रसंग में माता के प्रति किये जाने वाले दुर्व्यवहार और अनीतिपूर्ण बातों की निन्दा करते हुए कश्यप के द्वारा अपने पुत्रों को मातृ रक्षा का आदेश देते समय इस कार्य में धर्मात्मन की मर्यादा निहित होने का समर्थन किया गया है ।¹¹ मत्स्य पुराण के अनुसार गर्भधारण और परिपोषण करने के कारण माता का स्थान श्रेष्ठ है । पतित होने पर भी उसका गौरव समाप्त नहीं होता है ।¹²

आलोचित पुराण के एक स्थल पर स्त्री की अव्ययता पर भी प्रकाश डाला गया है । अपनी मृत्यु के सम्बन्ध में देवी वाणी सुनने पर कंस तत्क्षण देवकी को मारने के लिये उद्यत हो गया । ऐसी स्थिति में महाबाहु वसुदेव ने कंस का ध्यान स्त्री संहार के वर्जन की ओर आकर्षित किया ।¹³

एक अन्य प्रसंग में भी यही भावना प्राप्त होती है । वैनपुत्र पृथु के द्वारा क्रोध में गाय के रूप में पृथ्वी को मारने के लिये तत्पर देखकर पृथ्वी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अश्विण पशु, कीट पतंगों आदि तिर्यक् योनियों में भी स्त्री वध का निषेध करते हैं, अतः तुम धर्म से द्युत न हो ।¹⁴ एक स्थल पर आख्यात है कि स्त्री वध की अधिकता उस समय होती है जब सामाजिक अव्यवस्था व्याप्त होने पर कलियुग का प्रारम्भ होता है ।¹⁴ विष्णु और ब्रह्माण्ड पुराण में भी ऐसी ही परिस्थितियों में

स्त्री वध का आधिक्य माना गया है ।¹⁵

पौराणिक उद्धरणों में प्राप्त होने वाले स्त्री की अवध्यता सम्बन्धी विचार वैदिक भावना की पुष्टि करते हैं । शतमय ब्राह्मण में उल्लिखित है कि स्त्री साक्षात् लक्ष्मी है, जिसकी हत्या करना अनुचित है ।¹⁶ इसी परम्परा का निर्वाह उत्तरकाल में भी किया जाता रहा । विष्णु स्मृति तथा मनुस्मृति में स्त्री का वध करने वाले को राजदण्ड का भागी बताया गया है ।¹⁷ यही कारण है कि आलोचित पुराण में भी स्त्री वध को अत्यन्त पातक कर्म माना गया है । देवासुर संग्राम के वर्णन में असुरों द्वारा शुक्राचार्य की माता की शरण में चले जाने पर देवों ने उनका अत्यधिक संहार किया जिससे देवी शुक्राचार्य की माता ने तमोक्ल द्वारा देवों को इन्द्रविहीन करने का प्रयत्न किया । इस समय स्वयं भगवान् विष्णु ने इन्द्र की रक्षा की और सुदर्शन चक्र से शुक्राचार्य की माता का शिर काट डाला । स्त्री वध को देखकर परम श्रेष्ठशाली महर्षि भृगु अत्यन्त क्रुद्ध हुए और अपनी स्त्री का निधन हो जाने पर विष्णु को शाप दे दिया कि धर्म की महत्ता को जानते हुए भी एक अस्त्रा की हत्या करने के कारण तुम सात बार मनुष्य लोक में जन्म धारण कर निवास करोगे ।¹⁸ ब्रह्माण्ड पुराण में परशुराम द्वारा जननी के वध को सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से कुकृत्य ही माना गया है ।¹⁹

पुत्री का स्थान

प्रस्तुत पुराण में पुत्री के प्रति प्रशंसापूर्ण और उदार भावनाओं का प्रतिपादन किया गया है । राजा तोम के द्वारा मारिषा नामक कन्या का संवर्द्धन अपनी किरणों से किया गया जिसे उन्होंने रत्न की श्रेणी में रखा है ।²⁰ अन्यत्र ब्रह्मा की पुत्री शतस्त्र्या के विषय में आख्यात है कि ब्रह्मा के शरीर का अधांस उत्तम निहित था ।²¹ मत्स्य और विष्णु पुराण में भी कन्या के सम्बन्ध में यही भावना समर्थित हुई है ।²²

इसके अतिरिक्त आलोचित पुराण में कन्या को पिता का स्नेह भाजन बताते हुए एक प्रसंग में वर्णित है कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से भयाङ्क होकर इन्द्र ने स्वपुत्री

जयन्ती को विश्वस्त सहायक मानकर उसे अपने प्रेष्ठ और मंजदायी कार्यों से शुद्धाचार्य को प्रसन्न करने का आदेश दिया ।²³ मत्स्य पुराण के अनुसार शील सम्पन्न कन्या दस पुत्रों के समान है ।²⁴ विष्णु पुराण में वर्णित है कि राजा मान्धाता ने शाप भय से अपनी कन्याओं का विवाह वृद्ध सौभरि से किया था । उनका स्नेह कन्याओं के विवाहोपरान्त भी न समाप्त हो सका ।²⁵

पैतृक सम्पत्ति पर पुत्री के अधिकार को हिन्दू धर्मास्त्रों के कम स्थलों पर ही स्वीकृति दी गई है ।²⁶ इसी विचार का परिपोषण प्रस्तुत पुराण में भी प्राप्त होता है । एक स्थल पर स्पष्टरूपेण आख्यात है कि ब्रह्माकु के अन्य सभी पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकार मिला, परन्तु कन्या होने के कारण सुदुम्न इस राज्य के उत्तराधिकार को नहीं प्राप्त कर सके ।²⁷ वस्तुतः पुत्र के अभाव में ही पिता के धन पर पुत्री का स्वत्व सम्भ्र माना गया था । याज्ञवल्क्य के अनुसार पुत्रहीन व्यक्ति के मरणोपरान्त उसके धन के अधिकारी पत्नी, कन्या, पिता, माता आदि होते हैं ।²⁸ वैदिक काल में ही यह परम्परा विकसित हो चुकी थी क्योंकि ऋग्वेद में उषा की उपमा उत स्त्री से दी गई है जो भाई के अभाव में पिता का धन प्राप्त करती है ।²⁹

स्त्री शिक्षा की महत्ता का निस्संशय भी आलोचित पुराण के अनेक स्थलों पर उपलब्ध है । सामान्यतः आध्यात्मिक और व्यवहारिक, दो प्रकार की शिक्षा का उल्लेख किया गया है । बृहस्पति की भगिनी जिसे विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारिणी कहा गया है, परमयोग सिद्ध और समस्त जगत् में आतन्त्रि विहीन होकर विचरण करने वाली थी ।³⁰ अन्यत्र दक्ष की कन्याओं को ब्रह्मादिनी शब्द से अभिहित किया गया है ।³¹ एक स्थल पर पर्वतराज हिमवान् और मेना की अपर्णा, रक्षणा और रक्षायता तीन पुत्रियों की चर्चा करते हुए ऐसा निरूपित है कि जब तक सृष्टि स्थिति रहेगी, इनकी तपस्या का यशोमान तदैव होता रहेगा । इन्होंने एक सहस्र वर्षों तक कठोर तप किया जिसे देवता अथवा दानव दोनों ही करने में असमर्थ थे । सभी योगजल से संयुक्त, तमोमय शरीर वाली और ब्रह्मादिनी थीं ।³² इनका वर्णन ब्रह्माण्ड पुराण में भी प्राप्त होता है ।³³ मेना और धारिणी नामक कन्याओं को भी ब्रह्मादिनी और परम योगिनी कहा गया है ।³⁴

विष्णु पुराण में इन्हें उत्तम ज्ञान से सम्पन्न, योगिनी और ब्रह्मादिनी बताया गया है ।³⁵

स्त्रियों और बालिकाओं के द्वारा कठोर तपस्या के प्रसंग भी प्रस्तुत पुराण में वर्णित है । कैलास पर्वत सम्बन्धी विवरण में उमा के द्वारा वहाँ पर तपस्या करने का उल्लेख है ।³⁶ परम तपस्वी और इन्द्र को मारने में समर्थ पुत्र की अभिलाषा से दिति ने भी कुशल वन में कठोर तप किया था ।³⁷ इसके अतिरिक्त राजा तगर की दोनों स्त्रियों केशिनी और सुमति के द्वारा कठोर तपस्या से समस्त पापों को भस्म कर देने तथा महामुनि और्य को प्रसन्न करने का वर्णन भी प्राप्त होता है ।³⁸ राजा अजमीढ की पत्नी धमिनी ने सौ वर्षों तक परम कठोर तपस्या की थी ।³⁹ मत्स्य पुराण में भी पौवरी का उल्लेख है जिसने सुयोग्य पति की प्राप्ति के लिये दास्य तपस्या की थी ।⁴⁰

इन पौराणिक उदाहरणों से कन्याओं के आध्यात्म विद्या सम्बन्धी ज्ञान, योग और तप के विषय में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । सम्भवतः तत्कालीन समाज में सुसंस्कृत परिवार की कन्याएँ, विशेष रूप से बधि और जायायों की पुत्रियाँ अधिक काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन की पूर्वपीठिका को सुयोग्य बनाती थीं ।⁴¹ अथर्ववेद में उल्लिखित है कि ब्रह्मचर्य के अभ्यास से कन्या युवा पति पाने में सफल होती थी ।⁴² तपस्या के अतिरिक्त कन्याएँ वेदाध्ययन भी करती थीं । यह कार्य घर पर ही सम्पन्न होता था । ऐसी कन्या को ब्रह्मादिनी कहा जाता था ।⁴³

व्यवहारिक शिक्षा के अन्तर्गत नृत्य, संगीत, चित्रकला, युद्धविद्या आदि निहित थी जिसमें कन्या का निष्णात होना अत्यन्त स्वाभाविक माना जाता था । विष्णु और मत्स्य पुराण में अप्सराओं की नृत्यकला को सूर्य मण्डल की शोभा वृद्धि का कारण बताया गया है ।⁴⁴ पौराणिक स्थलों पर प्राप्त होने वाले विचारों की पुष्टि अन्य साक्ष्यों द्वारा भी होती है । वात्सायन ने संगीत, नृत्य और चित्रकलाओं का ज्ञान

नारी के लिये वांछनीय माना है।⁴⁵ दृष्टान्त में राज्यप्री को नृत्य, गीत आदि कलाओं में निपुण बताया गया है।⁴⁶

पत्नी का गौरव

पौराणिक स्थलों पर पत्नी के लिये सहधर्मिणी शब्द का प्रयोग भी प्राप्त होता है⁴⁷ जो गार्हस्थ्य-धर्म के पालन में पति को दिये जाने वाले सहयोग का परिचायक है। आलोचित पुराण के एक प्रसंग में आख्यात है कि पृथ्वी का उद्धार करने वाले भगवान वराह के चरण वेद, द्रष्टा यूप, कक्षस्थल यज्ञ, जिह्वा अग्नि, रोमसमूह कुश और ब्रह्मा ही शिर थे। इस प्रकार वराह की क्रिया को यज्ञ का स्वरूप मानते हुए वर्णन क्रम में कहा गया है कि उस समय उनकी पत्नी छाया भी उनके साथ विद्यमान थी।⁴⁸ अन्यत्र उल्लिखित है कि विश्व की सृष्टि की इच्छा से नैमिष क्षेत्र में प्राचीन काल में विश्व के सृष्टाओं ने सहस्र वर्ष पर्यन्त पवित्र यज्ञ किया था, जिसमें कला ने पत्नी के रूप में साथ दिया था तथा बुद्धिमान तेजस्वी मृत्यु ने शामित्र (पशु बंधन स्थान) का कार्य किया था।⁴⁹ पुष्कर क्षेत्र में कश्यप के अवरोध यज्ञ में दिति उनकी पत्नी के रूप में उनके निकट आती थी।⁵⁰ अन्य पौराणिक उद्धारणों में भी याज्ञिक अनुष्ठानों में भार्या के सहयोग की चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण के अनुसार यक्षीय मण्डप में तपस्वीक प्रवेश करना संलदायक है।⁵¹ ब्रह्माण्ड पुराण में वर्णित है कि राजा समर ने भार्या के साथ यक्षीय स्नान सम्पन्न किया था।⁵²

यज्ञ के अतिरिक्त अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भी पत्नी की उपस्थिति वांछित मानी गई है। पुराण पुराण के एक स्थल पर ब्राह्म में अग्नि का आवाहन भार्यासहित करने का उल्लेख है।⁵³ ब्रह्माण्ड पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तपस्वीक देवी की उपासना करते हैं।⁵⁴

पौराणिक स्थलों पर धार्मिक क्रियाओं को भार्या सहित करने की परम्परा का प्रतिपादन वैदिक प्रवृत्ति की निरन्तरता का सूचक है। ऋग्वेद के एक सूक्त में

तपस्वीक अग्नि की पूजा करने का उल्लेख है।⁵⁵ तैत्तिरीय ब्राह्मण में पति पत्नी का संयोग सत्कर्म-पूर्ति का कारण निश्चित किया गया है।⁵⁶ अथर्ववेद में उन्हें यज्ञ की अधिकारिणी माना गया है।⁵⁷ मनुस्मृति के रचनाकाल तक यही भावना गतिशील बनी रही। इसके अनुसार स्त्री का यज्ञ, पति के साथ सफल होता है।⁵⁸ पाणिनि के नियमानुसार स्त्री तभी पत्नी कहलाती है जब वह पति के साथ यज्ञ संयुक्त होती है।⁵⁹

पत्नी को गृहस्थ जीवन के सुख का आधार भी पौराणिक समाज में माना गया। विष्णु पुराण में आख्यात है कि गृहिणी यशोदा एक ओर कृष्ण के चंचल कार्य क्लाप को रोकती थीं और दूसरी ओर गार्हस्थ्योचित कार्यों को भी करती जाती थीं।⁶⁰ गृहिणी के रूप में स्त्री का कर्तव्य इ वैदिक काल में ही निर्धारित हो चुका था। अथर्ववेद में स्त्री गृह साग्राह्यी बताई गई है।⁶¹ कुटुम्बसंयोजन में स्त्री का उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण था।

आलोचित पुराण के विभिन्न स्थलों पर स्त्री की पति परायणता को भी प्रकाशित किया गया है। एक प्रसंग में नराधम मान्धाता की पत्नी बिन्दुमती के विषय में आख्यात है कि वह परम स्वयंती और पति परायण होने के कारण जगत में अद्वितीय थी। उसका पतिव्रता धर्म भी पुशंसनीय था।⁶² अन्यत्र प्रजापति अग्नि के वंश वर्णन में उनकी पत्नियों के पातिव्रत धर्म की गवाही की गई है।⁶³ यशस्विनी सीता के लिये परम साध्वी, तद्वृत्त परायण और अत्यन्त पतिव्रता विशेषण का प्रयोग किया है।⁶⁴ विष्णु पुराण में स्त्री का प्रमुख कर्तव्य पति-सेवा निर्धारित किया गया है।⁶⁵ मत्स्य पुराण में सावित्री के दृढ़ पति भाव को स्पष्ट करते हुए उल्लिखित है कि पतिव्रता स्त्रियों के प्रतिफल करने में यमराज भी समर्थ नहीं है।⁶⁶ इसी में अन्यत्र साध्वी स्त्रियों को देवताओं के समान पूजनीय समझने के लिये कहा गया है।⁶⁷

पति की सेवा में पत्नी की मर्यादा वैदिक काल में ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी। शतसप्त ब्राह्मण में वर्णित है कि सुकन्या नामक कन्या अपने वृद्ध पति च्यवन

श्रद्धा की आजीवन अनुगामिनी बनने के लिये वचनबद्ध थी।⁶⁸ उत्तरकाल में भी यही परम्परा स्थाई रही। स्मृतियों के अनुसार स्त्री को चाहिये कि वह पति को देवता माने।⁶⁹ पतिव्रता के आदर्श की भूरि भूरि प्रशंसा रामायण और महाभारत में भी प्राप्त होती है तथा नारी की एकमात्र गति पति को ही माना गया है।⁷⁰

पुस्तुत पुराण में पत्नी की पति भक्ति के अतिरिक्त ऐसे भी स्थल उपलब्ध हैं जहाँ पर पत्नी के प्रति पति प्रेम का प्रतिपादन किया गया है। एक प्रसंग में भगवान शिव के लिये उनकी पत्नी उमा को प्राणों से भी प्रिय कहा गया है।⁷¹ ब्रह्माण्ड पुराण में वर्णित है कि पाण्डु अपनी पत्नी पुण्डरीका को प्राणों से भी प्रिय मानते थे।⁷² इन पौराणिक उद्धरणों की पुष्टि अन्य ग्रन्थों से भी की जा सकती है। ऐतरेय ब्राह्मण में पत्नी को सखा बताया गया है।⁷³

पुस्तुत पुराण में पत्नी को महिमान्वित करने के साथ साथ स्त्री जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रकाशित किया गया है जिनसे उनके उ प्रति रखे गये संकीर्ण दृष्टिकोण का ज्ञान होता है। एक स्थल पर स्त्री को शूद्र की श्रेणी में रखते हुए वर्णित है कि स्त्री शिवस्तोत्र के प्रभाव से शूद्र और स्त्री भी स्वर्ग लोक प्राप्त करने में सफल होते हैं।⁷⁴ अन्यत्र शूद्र के समान ब्राह्मण का अवशिष्ट अन्न स्त्री को देना भी वर्णित किया गया है।⁷⁵ अन्य पौराणिक उद्धरणों से भी स्त्री के प्रति इसी भावना का समर्थन प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में स्त्री की चर्चा शूद्र के साथ करते हुए कहा गया है कि ब्राह्मण की सेवा करने वाले शूद्र की भाँति वह भी पति की सेवा करने से अनायास ही धर्माग्नि करती है।⁷⁶ मत्स्य पुराण में आख्यात है कि दास के समान भार्या भी निर्धन है। वह, जो कुछ प्राप्त करती है, उस पर उसका स्वत्व नहीं रहता है।⁷⁷ पुराणों में स्त्रियों की पतनोन्मुख स्थिति के जो प्रसंग उपलब्ध होते हैं उन्हीं का निर्वाह तूत्रों, महाकाव्यों और स्मृतियों के काल में भी दृष्टिगोचर होता है जबकि उनके उपनयन की पुष्टि नहीं, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा होने लगी। विवाह की आयु भी घटा दी गई और स्त्रियों को पति के दासतापूर्ण नियन्त्रण में रहने का आग्रह होने लगा।⁷⁸

वस्तुतः आलोचित पुराण के जिन स्थलों का विवेचन किया गया है उन्हें सामान्य रूप से तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा का निश्चित प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अल्प संख्या में होने के अतिरिक्त ये प्रसंग विशेष परिस्थितियों से भी सम्बन्धित हैं। तत्कालीन अन्य ग्रन्थों के आलोक में इनकी पुष्टि की जा सकती है। स्त्री विधवा अनुदार विचार अन्य साहित्यिक स्थलों पर भी यत्र तत्र प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में स्त्रियों को तालवृक्ष का हृदय कहा गया है, जिनकी मित्रता अनुचित मानी गई है।⁷⁹ मैत्रायणीय संहिता के एक प्रसंग में स्त्री मिथ्या का मूर्तिमान रूप बताई गई है।⁸⁰ शतस्य ब्राह्मण के अनुसार स्त्री, शुद्र, कुत्ते और कौर में असत्य, पाप एवं अन्धकार विद्यमान रहता है।⁸¹ मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी स्त्री और शुद्र को समान रखते हुए कहा गया है कि द्विज को तीन बार आचमन करना चाहिये, परन्तु स्त्री और शुद्र को एक ही बार।⁸² महाभारत और रामायण में स्त्रियों पर अनेक नैतिक लांछन लगाये गये। अश्वमेध पर्व में वर्णित है कि स्त्रियों से बढ़कर कोई अन्य दृष्ट नहीं है, ये एक साथ ही उत्तरा की धार हैं, विध हैं, तप और अग्नि हैं।⁸³ रामायण में उन्हें धर्मभ्रष्ट, चंचल, क्रूर और विरक्ति उत्पन्न करने वाली कहा गया है।⁸⁴

विधवा की तत्कालीन समाज में शोचनीय दशा का ज्ञान पौराणिक उद्गरणों से होता है। विष्णु पुराण में बाल विधवा मारिषा के लिये मंदभागिनी शब्द का प्रयोग किया गया है जिस जन्म विफल था।⁸⁵ रेणुका की कथा वर्णित करते हुए ब्रह्माण्ड पुराण में आख्यात है कि वैधव्य, दुःख का वह प्रकार है, जो असह्य है।⁸⁶ विधवा के जीवन व्यतीत करने के सम्बन्ध में मत्स्य पुराण में कहा गया है कि विधवा अपने आभूषणों का परित्याग करती है। उसके ग्लान वस्त्रों और केसों की चर्चा भी की गई है।⁸⁷ विधवा की दयनीय स्थिति और उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले धार्मिक क्रिया कलापों का उल्लेख भी पौराणिक स्थलों पर प्राप्त होता है। इसके साथ ही विधवा के पुनर्विवाह के अप्रयोजन की भी सूचना मिलती है।⁸⁸

ऋग्वेद में विधवा शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है किन्तु उनकी दशा पर प्रकाश डालने वाला एक ही प्रसंग उपलब्ध है जहाँ पर मरुतों की अति शीघ्र गतियों के कारण पृथ्वी को पतिहीन स्त्री की भाँति कापती हुई बताया गया है ।⁸⁹

धर्मग्रन्थों में भी विधवा विषयक अनेक नियम प्रतिपादित किये गये । अधिकांश स्मृतियों में मनु द्वारा निर्धारित व्यवस्था का पालन मिलता है जिसके अनुसार पति मृत्यु के पश्चात् स्त्री को अपने शरीर को दुर्बल बना देना चाहिये, पर पुरुष का नाम नहीं लेना चाहिये और सदाचरण व गुणों की प्राप्ति की आकांक्षा करनी चाहिये ।⁹⁰ शान्तिपर्व में वर्णित है कि बहुत पुत्रों के होते हुए भी सभी विधवार दुःख में हैं ।⁹¹ याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि पति जीवित हो अथवा मृत, स्त्री का कर्तव्य है कि वह दूसरे पुरुष का उपगमन न करे ।⁹² पौराणिक स्थल इसी व्यवस्था से साम्य रखते हैं ।

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में राजा बाहु की पत्नी यादवी को पति के मरणोपरान्त सती होने से और्व मुनि के द्वारा रोकने की चर्चा की गई है । गर्भवती होने के कारण ऋषि और्व के आदेशानुसार यादवी को सती होने के निश्चय को परिवर्तित करना पड़ा ।⁹³ मत्स्य पुराण में भी वर्णित है कि कामदेव के भ्रम होने पर रति मरने की इच्छुक थी परन्तु शंकर के आदेश से उसे अपना विचार बदलना पड़ा ।⁹⁴ अतः सती पृथा का तत्कालीन समाज में अधिक प्रचलन नहीं था । अन्य पौराणिक स्थलों पर इस पृथा के प्रमाण अवश्य मिलते हैं परन्तु वे भी अल्प संख्या में हैं । विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि रेवती ने क्लराम के शरीर का आश्लेष कर, उनके अंगस्पर्श के कारण शीतलीकृत अग्नि की शरण ली थी ।⁹⁵ ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार रेणुका ने अपने पति को मृत पाकर भावी अपमान से रक्षा के लिये सती होने का निश्चय किया था ।⁹⁶

वैदिक काल में भी सती पृथा के प्रचलन के दृष्टान्त आंशिक रूप में प्राप्त होने

लगते हैं। अथर्ववेद में निरूपित है कि मूलक की पत्नी को आग लगाने के पूर्व चिता पर बैठा कर उतार दिया जाता था।⁹⁷ विष्णुधर्मसूत्र के अतिरिक्त अन्य किसी धर्मसूत्र ने सती होने के सम्बन्ध में निर्देश नहीं किया है।⁹⁸ रामायण और महाभारत में सती होने के उदाहरण बहुत कम हैं।⁹⁹

पदां पृथा के सम्बन्ध में प्रस्तुत पुराण के विभिन्न प्रसंगों के आलोक में निश्चित रूप से कहना कठिन है कि यह पृथा प्रचलित थी अथवा नहीं। राजा तगर की पत्नी से श्वश्रु और्य ने वरदान मांगने के लिये कहा जिसे केसिनी ने राजसभा में ही मांगा था।¹⁰⁰ दश के द्वारा यह किये जाने पर सभी देवता सपत्नीक उपस्थित हुए।¹⁰¹ इन उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि पौराणिक समाज में सम्भवतः स्त्रियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण कर सकती थीं। मत्स्यपुराण में भी आख्यात है कि राजा ब्रह्मदत्त मन्त्रियों सहित जब बाहर निकल रहे थे, तब उनकी पत्नी भी उनके साथ थी।¹⁰² विष्णु पुराण में वर्णित है कि कंस ने जहाँ पर मल्ल युद्ध का आयोजन किया था, वहाँ अन्तःपुर एवं नागरिकों की स्त्रियाँ एवं वरांगनार्य भी विद्यमान थीं।¹⁰³

पदां पृथा के समर्थक स्थल भी कुछ अन्य पुराणों में उपलब्ध हैं।¹⁰⁴ जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि आंशिक रूप से यह पृथा प्रचलित भी थी। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि वैदिक काल में इस पृथा का प्रचलन नहीं था।¹⁰⁵ ऋग्वेद के छन्दों से स्पष्ट हो जाता है कि विवाह के समय वधू को समस्त अभ्यागतों को दिखाया जाता था।¹⁰⁶ अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि जनसमुदाय में स्त्रियों की उपस्थिति वर्जित नहीं थी।¹⁰⁷ आश्वलायनगृह्यसूत्र के अनुसार वधू को घर ले आते समय घर को चाहिये कि प्रत्येक निवेष्टा स्थान पर दर्शकों को ऋग्वेद के मन्त्र के साथ दिखाये।¹⁰⁸ गृह्यसूत्रों और धर्मसूत्रों में जनसमुदाय में घूमती हुई स्त्रियों के विषय में परदे का कोई संकेत नहीं मिलता है। इस पृथा के प्राचीनतम दृष्टान्त रामायण और महाभारत में ही उपलब्ध होते हैं। अयोध्याकाण्ड में वर्णित है कि आज तक पर जाते व्यक्ति उस सीता को देख रहे हैं, जिसे पहले आकाशगामी जीव भी न देख सके थे।¹⁰⁹ महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र के वनगमन के अवसर पर वे शोकार्त नारियाँ राजमार्ग से जा रही

धीं, जो सूर्य और चन्द्र के लिये भी अदर्शनीय थीं ।¹¹⁰ इन्हीं गुणों से पदा पृथा के अप्रकलन के भी प्रमाण मिलते हैं । युद्धकाण्ड में वर्णित है कि विपत्ति के समय, युद्धों में, स्वयंवर में, यज्ञ में एवं विवाह में स्त्री का बाहर जनता में उपस्थित होना कोई अपराध नहीं है ।¹¹¹ तभाषर्व ने द्रौपदी ने कहा कि हमने सुना है, प्राचीन काल में विवाहित स्त्रियाँ जनसमुदाय में नहीं ले जाई जाती थीं, विरकाल में जली आई प्राचीन पृथा को कौरवों ने तोड़ दिया है ।¹¹²

अनेक प्रमाणों के आधार पर पौराणिक उद्धरणों की समीक्षा करने पर निष्कर्ष स्पष्ट में कहा जा सकता है कि आलोचित पुराण में स्त्री विषयक परम्परायें एवं विचार अधिकांशतः उदार हैं । कन्या, पत्नी और माता के रूप में उन्हें यथोचित सम्मान भी दिया गया है । वस्तुतः परिस्थितियों की अनुकूलता बनाये रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत पुराण में द्विविध भावना प्राप्त होती है । जहाँ पर आतंक्ति और गृहस्थ आश्रम सम्बन्धी नियमों का उल्लेख है वहाँ स्त्रियों के प्रति गौरवपूर्ण विचारों का प्रतिपादन किया गया है परन्तु जहाँ पर विरक्ति और सांसारिक जीवन के प्रति अग्रदा व्यक्त हुई है वहाँ पर स्त्रियों के प्रति उपेक्षापूर्ण एवं अनुदार भावनाओं को प्रकट किया गया है ।

तनदभं

1. कथं धारयिता चातिपुजाराजन्म्याविना ।
मयि लोकाः स्थिता राजन्मयेदं धारयन्निगत् । वायु पुराण, 62/159-160.
2. आभ्यां देवी सहस्राणिष्टैर्व्याप्तमखिलं जगत् । तत्रैव, 9/98.
3. दशभ्यस्तु प्रयेतोभ्योमारिबायां पुजापतिः ।
दक्षो जज्ञे महातेजाः तोमस्याग्नेन वीर्यवान् ।
अतृजन्मनसा वा ऽऽदौ पुजा दक्षो न मेधुनात् । तत्रैव, 63/34-39, 44.
4. स्त्रिया विरहिता तृष्टिर्जन्तूनां नोपपद्यते । मत्स्य पुराण, 154/156.
5. ऋग्वेद, 10/85/45, द्रष्टव्य, काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग,
पृष्ठ 317.
6. आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते ----- । अथर्वविद, 3/23/2.
7. यास्तु शैवास्तदा कन्याः पुत्रिजग्राह कथ्यः ।
चतुर्दश महाभागाः सर्वास्ता लोक मातरः । वायु पुराण, 66/54
8. तत्रैव, 84/53-60.
9. पञ्चमः तौमकोनाम देवैर्यत्रामृतं पुरा ।
संभूतं च हृतयेव मातुरये गरुत्मता । तत्रैव, 49/10.
10. त्वमस्य जगतो माता जगत्सौभाग्यदेवता । मत्स्य पुराण, 13/18.
11. मातरं रक्षतं ये धर्मैवानुशिक्षयताम् । वायु पुराण, 69/107.
12. पतिता गुरवस्त्याज्या न तु माता कथञ्चन ।
गर्भधारणमोषाभ्यां तेन माता गरीयसी । मत्स्य पुराण, 227/150.

13. अवध्याशय स्त्रियः प्राहुस्तिर्यग्योनिगतेष्वपि । वायु पुराण, 62/159.
14. स्त्रीवधं गोवधं कृत्वा हत्वा चैव परस्परम् । तत्रैव, 58/67.
15. विष्णु पुराण, 4/24/71; ब्रह्माण्ड पुराण, 2/31/68.
16. स्त्री वैवा यच्छीर्न वै स्त्रियं घनन्ति । शतपथ ब्राह्मण, 11/4/3-2.
17. विष्णुस्मृति, 5/11;
स्त्रीबालोन्मत्तमृदानां ----- । मनुस्मृति, 9/230.
18. ततोऽभिप्राप्तो भूणा विष्णुभार्याविधेत्तदा ।
यस्मात्ते जानताधमनिवृत्त्यास्त्रानिबुद्धिता । वायु पुराण, 97/132-140.
19. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/23/66, 69.
20. रत्नभूत्वा तुल्येयं वृक्षाणां वरवर्णिनी ।
भविष्यं जानताह्येवा मयागौभिर्विवर्णिता । वायु पुराण, 63/33.
21. अथैनं नारी ता शतत्या व्यजायत । तत्रैव, 10/8.
22. मत्स्य पुराण, 4/24; विष्णु पुराण, 1/7/17.
23. गच्छ तम्भावयस्त्वेनं श्रमापनयनैः शुभैः ।
तैस्तैर्मनोनुकूलैश्च ----- ।
देवी ता हीन्दुदृष्टिता जयन्ती शुभवारिणी । वायु पुराण, 97/151-152.
24. दाम्पत्यतमा कन्या या न स्याच्छीलवर्णिता । मत्स्य पुराण, 154/157.
25. विष्णु पुराण, 4/2/101-111.
26. दृष्टव्य, अल्लेकर, स्मृत्वेन इन एरीट इण्डिया, पृष्ठ 237-239,
[संगो धित संस्करण]

27. कन्या भावात्तु सुयुजो नैनं भागमवाप्नुयात् । वायु पुराण, 85/21.
28. पत्नी दूहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्था ।
----- स्यामभावे पूर्वस्य धनभागमुत्तरोत्तरः ।
स्वर्गात्तस्य कुम्भस्य सर्ववर्णैः विधिः । याज्ञवल्क्य स्मृति, 2/139-140.
29. ऋग्वेद, 1/124/7.
30. बृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी ।
योगसिद्धा जगत्कृत्स्नमस्तु विचरत्युत । वायु पुराण, 66/27.
31. तर्वाश्च ब्रह्मवादिन्यः ----- । तत्रैव, 65/118.
32. तमः शरीरास्ताः तर्वास्तितस्त्रो योगक्षान्विताः ।
देव्यस्ताः ----- ।
तर्वाश्च ब्रह्मवादिन्यः तर्वाश्चैवोद्धरितः । तत्रैव, 72/14-15.
33. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/1/124.
34. वायु पुराण, 30/28-29.
35. विष्णु पुराण, 3/10/19.
36. वायु पुराण, 41/31.
37. कुम्भं वनमाताय तस्मिन्ने सुदात्म्यम् । तत्रैव, 67/94.
38. और्वस्ताभ्याम्वरं प्रादात्तमताऽऽराधितः प्रभुः । तत्रैव, 88/156.
39. महिषी याऽबमीदस्य ----- ।
पुनश्चै तस्मिन्ने शतं वर्षाणि दुश्चरम् । तत्रैव, 99/212.
40. मत्स्य पुराण, 15/5-6.

41. द्रष्टव्य, अल्लेकर, एजुकेशन इन एसेंट इण्डिया, पृष्ठ 11.
42. ब्रह्मयज्ञेण कन्या युवानं विन्दते पतिम् । अध्वविद, 11/5/18.
43. तत्र ब्रह्मादिनी नामग्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च श्रेयस्यार्थं ।
वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश मे उद्धृत ---- हारीत, पृष्ठ 402;
द्रष्टव्य अल्लेकर, एजुकेशन इन एसेंट इण्डिया, पृष्ठ 14/200.
44. विष्णु पुराण, 2/10/20; मत्स्य पुराण, 126/26.
45. कामसूत्र, 1/3/16, 1/3/1.
46. अथ राज्यव्रीरपि नृत्यगीतादिषु विदग्धासु, सुखीषु सक्तासु क्लासु
उपवीयमानपरिचया । हर्षचरित, चतुर्थ उच्छ्वास 7,
श्रीशंकर कवि रचित टीका सहित। पृष्ठ 140.
47. तत्स्वप्नस्य पुत्रायेण मातृस्य तथर्षिणी । ब्रह्माण्ड पुराण, 4/31/103.
48. छायापत्नीसहायो वै मणिभृंग इवोच्छ्रितः ।
भूत्वा यक्षवराहो वै अयः स प्राविशत्प्रभु । वायु पुराण, 6/22-23.
49. तमोगृह्यतिर्षत्र ----- ।
इलाया यत्र पत्नीत्वं शामित्रं यत्र बुद्धिमान् । तत्रैव, 2/6.
50. अन्तर्वत्नी दितित्रैव पत्नीत्वं समुपागता । तत्रैव, 67/57.
51. यजमानः तपत्नीकः ----- पुविशन्निम्नडपम् । मत्स्य पुराण, 58/21.
52. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/55/12.
53. पत्नीमादाय ----- जुह्याद्व्यवहृतम् । वायु पुराण, 75/70.
54. स्नामेवाक्यन्त्यन्धे तथैव ब्रिदेवतां नृप ।
ब्रह्मविष्णुमहेशायाः तस्त्रीकाः सर्वदा तदा । ब्रह्माण्ड पुराण, 4/40/93-97

55. ऋग्वेद, 1/72/5.
56. सपत्नीपत्या ----- यज्ञस्य युक्तो ध्याविभूताम् । तैत्तिरीय ब्राह्मण, 3/7/5.
57. योधितो यज्ञियाः इमाः । अथर्ववेद, 2/36/1; 11/1/17/27.
58. नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो । मनुस्मृति, 5/155.
59. पत्न्युनो यज्ञसंयोगे । ऋष्याध्यायी, 4/1/33.
60. विष्णु पुराण, 5/6/15.
61. यथा तिन्मुर्नदीनां ताम्राज्यं तुष्टे वृषा ।
स्वा त्वं ताम्राज्योधि पत्न्युरस्तं परेत्य च । अथर्ववेद, 14/1/43;
द्रष्टव्य, अल्तेकर, स्मृत्येन इन रीण्ट इडिया, पृष्ठ 111.
62. साध्वी बिन्दुमती नाम स्येणापुतिमा भुवि ।
पश्चिक्ता च ----- । वायु पुराण, 88/70-71.
63. तस्य पत्न्यश्च सुन्दर्यो दौमाऽऽसत्पत्त्रिताः । तत्रैव, 70/67.
64. रामस्य महिषी साध्वी सुप्रताऽतिपत्त्रिता । तत्रैव, 88/15.
65. भर्तृशुभ्रं यथा स्त्रीणां परो मतः । विष्णु पुराण, 13/24.
66. मत्स्य पुराण, 208/3.
67. तस्मात्साध्व्यः स्त्रियः पूज्याः सततं देववन्नरैः । मत्स्य पुराण, 215/21.
68. सा होवाच यस्मै यां पिताऽदान्नेवाहं तं जीवन्तं हास्यामीति ।
शतस्य ब्राह्मण, 4/1/5-9.

69. मृत्युमृति, 5/154.
70. ब्रह्म पुत्र्य हि नारीणां पतिरेको गतिस्तदा । अयोध्याकाण्ड, 27/6.
नारीणां ----- पतिर्गतिः । अनुशासनपर्व, 146/55.
71. स्वमुक्त्वा तु भावान्यत्नीं प्राणैरपि प्रियाम् । वायु पुराण, 30/122.
72. ब्रह्माण्ड पुराण, 2/11/40.
73. तस्मा ज्ञाया । ऐतरेय ब्राह्मण, 8/3/13;
द्रष्टव्य, अल्तेकर, स्मृत्येन इन एषोडशविंशत्या, पृष्ठ 114.
74. स्त्रियश्च शूद्राश्च रत्नलोकमाप्नुयुः । वायु पुराण, 30/320.
75. स्त्री शूद्रायानुपेताय ब्राह्मोच्छिष्टं न दापयेत् । तत्रैव, 79/84.
76. शूद्रश्च द्विजशूद्रातत्परेद्विजतत्तमाः ।
तथा स्त्रीभिरनायातात्पतिशूद्रैव हि । विष्णु पुराण, 6/2/35.
77. त्रय स्वाध्या राजन्भाया दातस्तथा सुतः ।
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तदुनम् । मत्स्य पुराण, 31/32.
78. द्रष्टव्य, डा० लल्लनजी गोपाल एवं डा० बी०एन०एस्० यादव,
भारतीय संस्कृति, पृष्ठ 34.
79. न वै स्त्रेणानि तदयानि सन्ति तालवृक्षाणां हृदयान्येता । ऋग्वेद, 10/95/15.
80. अनृतं स्त्री वैधा करोति ----- । तैत्तिरीय संहिता, 1/10/11.
81. शतमय ब्राह्मण, 14/1/1/31.
82. ----- स्त्री शूद्रं तु तद्वृत्तवृत् । मृत्युमृति, 5/139; याज्ञवल्क्य स्मृति 1/21.

83. अनुशासन पर्व, 28/12 एवं 29.
द्रष्टव्य काणे, धर्मास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ 326.
84. अरिण्याकाण्ड, 45/29-30.
85. विष्णु पुराण, 1/15/63.
86. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/30/25, 37.
87. नारी याऽभर्तुकाऽकस्मात्तनुस्ते त्यक्तभूषणा ।
न राजते तथा शङ्क स्नानवस्त्रशिरोरुहा । मत्स्य पुराण, 154/19.
88. विष्णु पुराण, 1/15/54.
89. प्रेक्षामग्नेषु विधुरेवरेजते । ऋग्वेद, 1/87/3.
90. न तु नामापि गृहीयात्पत्न्यौ प्रेते परस्य तु । मनुस्मृति, 5/157.
91. तर्वापि विधवा नारी बहुपुत्रापि शोचते । शान्तिपर्व, 148/2.
92. मृते जीविते वा पत्न्योर्वा नान्यमुपगच्छति । याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/75.
93. और्वस्तां भार्गवो दृष्ट्वा काल्यद्विन्ध्यवर्तयत् । वायु पुराण, 88/132.
94. मरणव्यवसायात्तु निवृत्ता हराद्वया । मत्स्य पुराण, 154/274.
95. विष्णु पुराण, 5/38/3.
96. अतह्यदुःखं वैधव्यं तद्माना कथं पुनः ।
भर्त्रा विरहिता तेन प्रवर्तिष्ये विनिदिता ।
तस्मादनुगमिष्यामि भर्तारं दयितं मम । ब्रह्माण्ड पुराण, 3/30/35+38.
97. द्रष्टव्य, अल्तेकर, स्यूकेसन इन एरोट इण्डिया, पृष्ठ 138.

98. मृते भर्तारि ब्रह्ममर्ष्यं तदन्वारोहणं वा । विष्णु धर्मसूत्र, 25/14,
द्रष्टव्य, काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ 348.
99. द्रष्टव्य, अल्लेकर, एचूकेस इन एरीण्ट इण्डिया, पृष्ठ 140.
100. मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केसिनी पुत्रमेककम् ।
वंशस्य कारणं श्रेष्ठा जग्राह नृपसंतति । वायु पुराण, 88/158.
101. आहूता मन्त्रतः सर्वदेवास्तत्प्राप्तिभिः । तत्रैव, 30/101.
102. निर्गच्छन्मन्त्रि सहितः सभायौ ----- । मत्स्य पुराण, 21/27.
103. अन्तः पुराणां मंत्राश्च तथान्ये परिकल्पिताः ।
अन्ये च वारमुद्यमानामन्ये नगरयोधिताम् । विष्णु पुराण, 5/20/27.
104. मत्स्य पुराण, 154/134.
105. द्रष्टव्य, अल्लेकर, एचूकेस इन एरीण्ट इण्डिया, पृष्ठ 197.
106. सुमंलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । ऋग्वेद, 10/85/33.
107. बुष्टानेरेषु समेषु वल्गुः । अथर्ववेद, 2/36/1.
108. आश्वलायनगृह्यसूत्र, 1/8/7.
109. अयोध्याकाण्ड, 33/8.
110. महाभारत, शल्यपर्व, 29/74.
111. युद्धकाण्ड, 116/28.
112. सभापर्व, 69/9.

आभूषणों के प्रयोग तथा परिधान विषयक विचार

प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण धारण कर सौन्दर्य वृद्धि का प्रयास स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता रहा है। प्राग्वैदिक संस्कृति के केन्द्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ों से प्राप्त मृत्, लौह आदि मानव के इस स्वाभाविक गुण के ज्वलन्त प्रमाण हैं। ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर उपलब्ध स्वर्ण एवं रजत निर्मित अङ्कारों का वर्णन भी इसी परम्परा के सातत्य का परिचायक है। एक स्थल पर गले में मणियाँ पहनने तथा आभूषणों के निर्माण में मोती के प्रयोग की भी उपाय की गई है।¹ अथर्ववेद में भी सोने चाँदी के अनेकानेक आभूषणों का उल्लेख हुआ है।² ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित है कि 'निष्क' के विनियोग से 'निष्ककण्ठ' नामक आभूषण गले में पहना जाता था।³ पातञ्जलि के अनुसार भी स्त्रियाँ प्रायः आभूषणों से सुसज्जित रहा करती थीं।⁴ अङ्कारों के प्रयोग के प्रति आलोचित पुराण में भी यही दृष्टिकोण प्राप्त होता है। एक प्रसंग में कहा गया है कि विविध अङ्कारों से विभूषित होने पर स्त्रियों का सौन्दर्य बढ़ जाता है।⁵ अन्यत्र वर्णित है कि राजा बलि की पत्नी सुदेष्णा ने अपनी धाय को विभिन्न आभूषणों से अङ्कित करके शधि दीर्घतमा के पात भेंट दिया था।⁶ अतः पौराणिक संरचना के काल में भी अङ्कार सौन्दर्य संपर्दन का साधन माने जाते थे। ब्रह्माण्ड पुराण के एक प्रसंग से विदित होता है कि स्त्रियों की अङ्कार विहीनता अमंगल सूचक मानी जाती थी क्योंकि कामदेव से वियुक्त होकर रति ने अपने आभूषणों का त्याग कर दिया था।⁷

पुस्तुत पुराण के एक स्थल पर शरीर के अंगों के अनुकूल ही अङ्कारों के निर्माण और प्रयोग करने के लिये कहा गया है। ऐसा निकषित है कि आभूषणों का यथास्थान विभूषित न होना अति निन्दाजनक है। जिस प्रकार मीठों के अङ्कार में विषयात निन्दनीय है उसी प्रकार पैरों में बंधी कुङ्कुम और कण्ठ में करधनी धारण करना अप्रीत्य है।⁸

आलोचित पुराण में शिरोभाग के आभूषणों में मुकुट और नाना प्रकार के फूलों का उल्लेख हुआ है। राक्षस गणों के स्व की चर्चा करते हुए उन्हें मुकुटधारी और पगड़ी पहने हुए वर्णित किया गया है।⁹ विष्णु पुराण में भी श्रीकृष्ण का मुकुट मण्डित प्रसंग मिलता है।¹⁰ ब्रह्माण्ड पुराण में कृष्ण को मोर की पूँछों का आपीड [पगड़ी] पहने हुए बताया गया है।¹¹ पुस्तुत पुराण में शिव के अनुकर वीरभद्र के शिरोभाग पर रंग किरने फूलों की तज्जा के अतिरिक्त उते पगड़ी पहने हुए भी कहा गया है।¹² मत्स्य पुराण में पार्वती को स्वर्णिम तरोवर के कमलों द्वारा तिर को अंकृत किये हुए वर्णित किया गया है।¹³ इसी प्रकार विष्णु पुराण में ~~कामरूप~~ पुष्प की मंजरी से अपने केशों को सुसज्जित करना तत्पश्चात् की कवती इच्छा बताई गई है।¹⁴

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में किरिट का भी उल्लेख हुआ है। श्रीकृष्ण को परम पुरुष कहते हुए चमकीले रत्नों से सुम्मित, मयूर के पिच्छों के बने हुए मनोहर किरिट से सुशोभित भी निरूपित किया गया है।¹⁵ कदाचित् किरिट और आपीड एक ही अङ्कार के दो नाम थे क्योंकि विष्णु पुराण में श्रीकृष्ण और क्लराम मोर की पूँछों का आपीड धारण किये हुए वर्णित हैं।¹⁶

पुस्तुत पुराण में कर्माभूषण का तम्बन्ध वराह स्वधारी भगवान से स्थापित करते हुए आख्यात है कि उनके कानों के कुण्डल वेदांग बने हुए थे।¹⁷ मत्स्य पुराण के सततम स्थल पर वातुकि और तक्षक नागों को शंकर के कानों का अङ्कार कहा गया है।¹⁸

कानों में कुण्डल स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे। पुस्तुत पुराण में उत्तरकुरु के निवाता युमक कुण्डल धारण किये हुए वर्णित हैं।¹⁹ अन्यत्र राक्षसों को भी कुण्डलधारी बताया गया है।²⁰ स्त्रियों द्वारा कुण्डल-प्रयोग की परम्परा तदैव से ही विद्यमान थी। मत्स्य पुराण के अनुसार जिस समय राजा ययाति देवयानी से

बात कर रहे थे वह कुण्डल पहने हुए थी।²¹ विष्णु पुराण में वर्णित है कि अश्विनी के कुण्डलों का अपहरण नरकासुर द्वारा किया गया था।²²

गले में धारण किये जाने वाले आभूषणों में मणि, हार, पुष्पमाला आदि की चर्चा आलोचित पुराण में प्राप्त होती है। राजा शकुन्ति द्वारा ज्योतिर्गणों के स्वामी तृपदेव से मित्रता का प्रमाण पूछने पर भवान् तृपदेव ने अपने कंठ से त्र्यम्बक मणि निकाल कर नृप शकुन्ति के कंठ में बांध दी।²³ ब्रह्माण्ड पुराण में कौस्तुभ मणि का अधिकठान श्रीकृष्ण का कक्षस्थल बताया गया है।²⁴

हार के सम्बन्ध में पौराणिक विवरणों के प्रकाश में कहा जा सकता है कि इसका प्रयोग भी स्त्री और पुरुष दोनों में प्रचलित था। एक प्रसंग में विष्णु और ब्रह्मा द्वारा शिव को हिरण्य की मात्रा धारण करने वाले विशेषज्ञ से सम्बोधित किया गया है।²⁵

अन्यत्र कल्प संख्या नित्यण में ब्रह्मा के पुत्रों को कल्प के नामानुसार माला धारण करने वाला वक्र कहा गया है।²⁶ मत्स्य पुराण में भी नारद-बाणासुर भिन्न के अवतार पर राक्षसराज के हार पहनकर शोभायमान होने का उल्लेख है।²⁷ नारियों के द्वारा हार-प्रयोग के दृष्टान्त भी पौराणिक वर्णन में प्राप्त होते हैं। ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार यक्षीक आश्रम में वहाँ निवास करने वाली स्त्रियाँ हार पहनकर सुशो-भिष्ट हो रही थी।²⁸

आलोचित पुराण में हाथों में पहने जाने वाले आभूषणों का उल्लेख भी है। एक प्रसंग में उत्तर-कुल वाली युवकों द्वारा कलध धारण की चर्चा मिलती है।²⁹ विष्णु और ब्रह्मा के द्वारा देवाधिदेव भवान् शंकर की स्तुति करते हुए दत्तों दिशाओं को उनकी भूमार्थें कहा गया है जो केयूर और अंगद से विभूषित हैं।³⁰ अन्य पौराणिक दृष्टान्तों द्वारा भी इन हस्तआभूषणों के प्रचलन का समर्थन होता है। विष्णु पुराण के अनुसार रात के अवतार पर गोपियों के चंचल कलध अंकुश हो उठते थे।³¹ ब्रह्माण्ड पुराण में अश्विनी

पुराण में अत्रि पुरी की युवतियों का प्रिय आभूषण केयूर कहा गया है।³² इन अंकारों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता था।

कंकण को भी स्त्रियों के द्वारा धारण किया जाता था। ब्रह्माण्ड पुराण में निरूपित है कि अचीक आश्रम में निवास करने वाली नारियाँ कंकण पहने हुए सुशो-भित हो रही थीं।³³ अंगूठी का प्रयोग भी स्त्री और पुरुषों में प्रचलित था। प्रस्तुत पुराण में विष्णु के वरद त्व में उन्हें अंगूठी पहने हुए वर्णित किया गया है।³⁴

कटि स्थल पर धारण किये जाने वाले अंकारों में आलोचित पुराण में केवल किंकिणी की वर्णना की गई है। भगवान महादेव की आराधना करते हुए उन्हें किंकिणीधारी कहा गया है।³⁵ इसके अतिरिक्त रेड वंश के राजाओं को 'त्रोणि-बन्ध' कहा गया है जो सम्भवतः मेखना का पर्याय है।³⁶ मत्स्य पुराण में पार्वती के द्वारा पत्र-कल्प वीरक की मेखना को किंकिणी युक्त करने का उल्लेख है।³⁷

पौराणिक स्थलों में उल्लिखित आभूषणों के प्रयोजन की पुष्टि अन्य साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा भी होती है। कादम्बरी में तामन्तों द्वारा किर्रीट पहनने का वर्णन है।³⁸ मालतीमाधव में कालिदास ने जब हनुमत् से बने आषाढ का उल्लेख किया है।³⁹ रामायण में राक्षसों के कुङ्कुम युक्त मुखमण्डल का निरूपण किया गया है।⁴⁰ अजन्ता के भित्तिचित्रों में राजाओं और राजपुरुषों को मुकुट धारण किये चित्रित किया गया है।⁴¹ कूठ में पहनने वाले आभूषणों का वर्णन अग्नेट में भी उपलब्ध होता है। एक स्थल पर अश्विनीकुमारों द्वारा प्रयुक्त कमल की माला का उल्लेख किया गया है।⁴² नागार्जुनीकोण्ड की कला में एक स्थल पर स्त्री आकृति कूठ में हार पहने हुए प्रदर्शित है।⁴³ विष्णुमालव्य की एक स्त्री कला धारण किये हुए वर्णित है।⁴⁴ उत्तररामचरित में सीता के कंकण युक्त हाथों की उपमा महोत्सव से दी गई है।⁴⁵ विप्लविका से ज्ञात होता है कि केयूर स्त्रियों का प्रिय अंकार था।⁴⁶ पुरातात्विक उदाहरणों में भी सतततम अंकार निरूपित किये गये हैं। ताम्बे की कला

में प्रदर्शित एक पुरुष हाथों में कड़ा जैसा आभूषण पहने हुए है।⁴⁷ नागार्जुनीकोण्ड की एक युगल प्रतिमा कटि प्रान्त में मेखला धारण किये हुए अंकित है।⁴⁸ अजन्ता की कला में नारियाँ अंगूठी पहने चित्रित की गई है।⁴⁹

सुगन्धित लेपों का प्रचलन

आलोचित पुराण में तत्कालीन प्रसाधनों में अनुलेप की भी चर्चा की गई है। एक स्थल पर भूति के पुत्रों को विचित्र चन्दनादि का लेप लगाये हुए बताया गया है।⁵⁰ अन्यत्र महाेश्वर महादेव के स्पर्श का वर्णन करते हुए उन्हें शरीर पर विभिन्न प्रकार की मालायें और लेप धारण किये हुए कहा गया है।⁵¹ शिव के अनुसार वीरभद्र के द्वारा भी बहुविध गन्ध चन्दन के लेप का प्रयोग करने का प्रसंग प्राप्त होता है।⁵² अन्य पौराणिक दृष्टान्तों से भी अनुलेप के प्रयोग का समर्थन होता है। मत्स्य पुराण में हिमवान् का रंग चन्दन द्वारा वर्णित कहा गया है।⁵³ ब्रह्माण्ड पुराण में चन्दन हिमवान् का अनुलेप बताया गया है।⁵⁴ चन्दन के अतिरिक्त उशीर⁵⁵ और अगुरु⁵⁶ भी अनुलेप के लिये प्रयुक्त किये जाते थे।

स्त्रियों के द्वारा भी अनुलेप का प्रयोग किया जाता था। आलोचित पुराण के एक स्थल पर महाेश्वर के समान रक्त वर्ण वाले पुत्र मेघों का उल्लेख है।⁵⁷ जिससे उसके प्रचलन की पुष्टि होती है। एक अन्य प्रसंग में निरूपित शिव आलक्तक का विषय अपराध घोषित है।⁵⁸ मत्स्य पुराण में निरूपित हिमालय विवरण में वहाँ की भूमि को अप्सराओं द्वारा प्रयुक्त आलक्तक से सुदृढ़ बताया गया है।⁵⁹ परवर्ती तादृश कृतियों से भी लाक्षा रत्न के व्यवहार किये जाने के प्रमाण मिलते हैं। अभिमान शाकुन्तल में पति गृह गमन के अवसर पर स्नेहार्द्र कल्पितियों द्वारा उसे लाक्षा रत्न प्रदान करने का उल्लेख है।⁶⁰

काजल

पुस्तुत पुराण के एक प्रसंग में कार्तिकीय को महिषासुर की स्त्रियों के नयनों से काजल हर लाने वाला कहा गया है।⁶¹ विष्णु पुराण में प्रलय-प्रलयों की उपमा जाती (पुष्प) के काजल से दी गई है।⁶² काजल के प्रयोग की निरन्तरता साहित्यिक साक्ष्यों से भी प्रमाणित होती है। विष्णुसामवध में स्त्री के नयनों से अञ्जन-मिश्रित अक्षुओं का उल्लेख है।⁶³

परिधान सम्बन्धी आदर्श

आलोचित पुराण में उपलब्ध उद्धरणों के प्रकाश में मनुष्य के लिये वस्त्र की आवश्यकता और समयानुसूत वस्त्र धारण की परम्परा का समुचित अनुमान लगाया जा सकता है। एक प्रसंग में आख्यात है कि वस्त्र सभी देवताओं द्वारा प्रशंसित और सर्वदैवमय हैं। वस्त्र के अभाव में धार्मिक कार्यों का सम्पादन भी असम्भव है।⁶⁴ इन्हीं विचारों की अभिव्यक्ति मत्स्य पुराण में हुई और विभिन्न धार्मिक अवसरों पर वस्त्राच्छादित रहना आवश्यक कहा गया है।⁶⁵ ये स्थल वैदिक विचारों की निरन्तरता के सूचक हैं। शतमय ब्राह्मण में वस्त्र को मनुष्य के बाहरी आवरण का कारण माना गया है।⁶⁶

वस्त्र विविधता

पुस्तुत पुराण में ऊनी वस्त्र तथा क्लेष्ठ कम्बल के दान के लिये आदेश दिया गया है।⁶⁷ ब्रह्माण्ड पुराण में कम्बल के तन्दर्भ में 'ऊणा' शब्द प्रयुक्त हुआ है।⁶⁸ जितने कम्बल का ऊन द्वारा बना जाना स्पष्ट हो जाता है। 'ऊणा' शब्द ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है और भेड़ के ऊन से वस्त्र बनाया जाता था।⁶⁹ तिन्धु प्रदेश के लिये ऊणावती नाम का प्रयोग हुआ है।⁷⁰ इसके अतिरिक्त कम्बल का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में प्राप्त होता है।⁷¹

चर्म निर्मित परिधान धारण करने की चर्चा भी आलोचित पुराण में की गई है। एक स्थल पर जल के अन्दर कृष्ण-सूचर्म धारण किये हुए भगवान् विष्णु का उल्लेख है।⁷² अन्यत्र शिवदूत वीरभद्र की व्याघ्र-चर्मधारी बताया गया है।⁷³ एक अन्य प्रसंग में भगवान् महादेव को चर्मसनधारी कहा गया है।⁷⁴ विष्णु पुराण में कहा है कि यह के अनुष्ठान पर केचित्काल ने सृज चर्म पहना था।⁷⁵ मत्स्य पुराण में शिव के वीरक नामक गण का वस्त्र सूचर्म निर्मित कहा गया है।⁷⁶ वास्तव में चर्म वस्त्र को पवित्र माना गया था।⁷⁷ अतः वानपुस्त्यी के लिये इसे अनुकूल घोषित किया गया। यह व्यवस्था गौतम धर्मसूत्र में स्पष्ट रूप से दी गई है।⁷⁸

पुस्तुत पुराण में वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले वस्त्रों का भी उल्लेख किया गया है। शृंगवान् पर्वत के निवासियों के प्रसंग में आख्यात है कि वे वृक्षों द्वारा प्रदत्त वस्त्रों का प्रयोग करते हैं।⁷⁹ अन्यत्र वानपुस्त्य धर्म के निर्धारण में वीर, धन और चर्म धारण का आदेश दिया गया है।⁸⁰ मत्स्य पुराण में शिव का वीरक नामक गण सुन्ना से बनी मेखला धारण किये हुए निरूपित है।⁸¹ विष्णु पुराण में कलियुगीन मनुष्यों के वस्त्र की पुरुरता वाले वस्त्रों का वर्णन मिलता है।⁸²

आलोचित पुराण में क्षीम, पट्ट और कौशेय वस्त्रों का दानकर्ता तम्हत्त मनोरथों को प्राप्त कर लेने वाला कहा गया है।⁸³ क्षीमा का समीकरण तन⁸⁴ अथवा अत्सी⁸⁵ (अत्सी) से किया जाता है। इसका प्रथम उल्लेख वैदिक युगीन मैत्रायणी संहिता में प्राप्त होता है।⁸⁶ तम्हत्तः अत्सी के रेशों से बनाया जाने वाला यह मार्गलिक वस्त्र था। आश्वलायन श्रौतसूत्र⁸⁷ में क्षीम को शूलकारी मानकर सोमयाग में दक्षिणा के लिये दिये जाने योग्य कहा गया है। क्षीम के तुल्य कौशेय भी रेशमी वस्त्र था जिसका प्रथम वर्णन श्रमथ ब्राह्मण में उपलब्ध होता है। टीकाकार हरि-स्वामी ने कौशेय का अर्थ कीटकोश से रचा हुआ (रेशमी) वस्त्र माना है।⁸⁸ अमर-कोश में क्षीम के समान कौशेय भी रेशमी वस्त्र का ही एक प्रकार विशेष उल्लेख किया गया है।⁸⁹ अतः आलोचित पुराण में भी कौशेय तम्हत्तः रेशमी वस्त्र के तन्मर्म

में ही प्रयुक्त किया गया है ।

प्रस्तुत पुराण के एक प्रसंग में कापसि का भी उल्लेख हुआ है जिससे तात्पर्य क्पास का बना हुआ अर्थात् सूती वस्त्र है ।⁹⁰ कापसि की चर्चा आश्वलायन श्रौतसूत्र में भी की गई है और क्पास के वस्त्र को सोम यज्ञ में दक्षिणा देने योग्य माना गया है ।⁹¹

इस प्रकार ऊनी, चर्मनिर्मित, धूलों से उपलब्ध, रेशमी और सूती समस्त प्रकार के वस्त्रों के प्रचलन तम्बन्धी साक्ष्यों के आधार पर पौराणिक संरचना के काल में वस्त्र वैविध्य का ज्ञान होता है ।

रंग विषयक परिकल्पना

आलोचित पुराण में विभिन्न रंगों के वस्त्रों का वर्णन भी प्राप्त होता है । एक स्थल पर आख्यात है कि योगी को श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिये क्योंकि इससे मनोविकारों का नाश होता है ।⁹² श्वेत रंग को पवित्रता सूचक मत्स्य पुराण में भी मानते हुए कहा गया है कि उद्यान बनवाते समय यजमान के द्वारा श्वेत वस्त्र पहनने चाहिये ।⁹³ यही भावना मनुस्मृति में प्रदर्शित की गई है जहाँ गृहस्थ को श्वेत वस्त्र धारण कर शुद्धतापूर्वक स्वाध्याय का आदेश दिया गया है ।⁹⁴

प्रस्तुत पुराण में पीले रंग के विषय में एक स्थल पर चर्चा की गई है और इक्ष्वाकु-वंश के कल्प को पीतमातृ नाम दिया गया है । इस कल्प में परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र को पीतमातृ-धारी, पीतचन्दन का लेप लगाये हुए, पीतमाता धारण किये हुए और पीली पगड़ी पहने हुए वर्णित किया गया है ।⁹⁵ निस्तन्देह विभिन्न रंगों में पीले रंग का भी स्थान था ।

ब्रह्मा के द्वारा पुत्रेच्छा से ध्यान करने पर उत्पन्न हुए पुत्र का शरीर और नेत्र रक्तवर्ण के थे, वह रक्तमाला और रक्ताम्बर धारण किये हुए था ।⁹⁶ रक्त वर्ण के सम्बन्ध में विष्णु पुराण में निरूपित है कि दैत्यों को मोहित करने वाले मायामोह के वस्त्र लाल रंग के थे ।⁹⁷ यह रंग सम्भवतः विशेष चमक-दमक का बोधक था ।

आलोचित पुराण में ऐसा स्वप्न अनिष्टकारी बताया गया है जिसमें काले वस्त्र धारण किये स्त्री दृष्टिगोचर हो ।⁹⁸ अन्यत्र वर्णित है कि तित कल्प में दुखी होकर तृष्टि के लिये ब्रह्मा ने पुत्र काम्ना से चिन्ता की जिससे उनका वर्ण काला हो गया ।⁹⁹ अन्य प्रमाणों से भी ज्ञात होता है कि काला वस्त्र अशुभ का सूचक था । महाभारत में उल्लिखित है कि राजा परीक्षित ने समस्त सूर्यवंश के विनाशार्थ जिस यज्ञ का आयोजन किया था, उसमें सभी पुरोहित काले वस्त्र पहने हुए थे ।¹⁰⁰

इन पौराणिक उद्धरणों के आधार पर तत्कालीन समाज में प्रचलित रंग विरगे परिधानों के प्रति स्थान का आभास होता है । इसके अतिरिक्त वस्त्रों की रंगाई पर भी प्रकाश पड़ता है । विष्णु पुराण के एक प्रसंग में वर्णित है कि कृष्ण और कल-राम के वस्त्रों को क्रमाः सुवर्ण और अञ्जन के चूर्ण से रंगा गया था ।¹⁰¹ मत्स्य पुराण में शुक्लपक्ष के एक वृत्त में वस्त्रों को कौतुम्भ रंग से रंगने के लिये कहा गया है ।¹⁰²

वस्त्रधारण की व्यवस्था

आलोचित पुराण के किसी प्रसंग में पहनने वाले वस्त्रों की संख्या का कोई निर्देश नहीं दिया गया है । कुछ स्थलों पर 'चित्रवेधर' अथवा 'विचित्रवस्त्राभरण' शब्दों का प्रयोग अवश्य हुआ है । अन्य पौराणिक उद्धरणों से सामान्यतः प्रयुक्त किये जाने वाले वस्त्रों का ज्ञान होता है । विष्णु पुराण में आख्यात है कि होम, देवपूजन तथा आचमन के अवसर पर गृहस्थ दो वस्त्र धारण करे ।¹⁰³ अन्यत्र कृष्ण द्वारा भी दो वस्त्र पहनने का उल्लेख मिलता है ।¹⁰⁴ मत्स्य पुराण में तारस्वत वृत्त

के अवतर पर ब्राह्मण को दो वस्त्र प्रदान करने का आदेश दिया गया है ।¹⁰⁵ वैदिक ग्रन्थों में तीन वस्त्रों के प्रयोग का वर्णन मिलता है ।¹⁰⁶

आलोचित पुराण के एक स्थल पर कृष्णाग्नि, विष्णु का उत्तरासंग सूचक परिधान बताया गया है ।¹⁰⁷ उत्तरीय और उत्तरासंग दोनों शब्द चादर के लिये प्रयुक्त किये जाते थे ।¹⁰⁸ महाभारत में भी उर्ध्ववस्त्र के लिये 'उत्तरीय' शब्द का प्रयोग हुआ है ।¹⁰⁹ शिशुपालवध में एक नायिका उत्तरीय द्वारा वक्षःस्थल को आवृत्त किये हुए उल्लिखित है ।¹¹⁰

अधोवस्त्र को 'वात' अथवा 'शाटी' कहा जाता था । विष्णु पुराण में धोती के लिये 'शाटी' व शब्द का प्रयोग किया गया है ।¹¹¹ प्रतीत होता है कि 'शाटी' साड़ी शब्द का संस्कृत रूप है । इसी अर्थ में पतिष्ठ धर्मसूत्र में शाटी का उल्लेख हुआ है ।¹¹²

पुस्तुत पुराण में उष्णीष धारण करने का वर्णन भी प्राप्त होता है । कल्प संख्या नित्यम में सभी ब्रह्म पुत्रों को कल्प के वर्णानुसार उष्णीष धारण किये हुए बताया गया है ।¹¹³ अन्यत्र शिव के अनुसर वीरभद्र के द्वारा इसे प्रयुक्त करने का वर्णन है ।¹¹⁴ यह परम्परा वैदिक काल से ही प्रारम्भ हो चुकी थी । शतमथ ब्राह्मण से विदित होता है कि यक्ष के अवतर पर यजमान उष्णीष धारण करते थे ।¹¹⁵ विष्णु स्मृति में गृहस्थ को स्नानोपरान्त उष्णीषयुक्त होने का आदेश विहित है ।¹¹⁶

आलोचित पुराण के एक पुस्तं में भोजन करते समय उपानह का पहनना गर्हित गया है ।¹¹⁷ गौतम धर्मसूत्र में भी पर-प्रयुक्त उपानह का प्रयोग करना निन्दित कहा गया है ।¹¹⁸

केस विन्यास

आलोचित पुराण में केसों का प्रसाधन रहित होना कनिष्ठीन अधार्मिकता का

परिचायक माना गया है ।¹¹⁹ एक स्थल पर पिशाचों को लम्बे बालों वाला कहा गया है ।¹²⁰ अन्यत्र मुक्ताचार्य द्वारा शिव की स्तुति करते हुए उन्हें 'मुक्ताकेश' कहा गया है ।¹²¹

शिव की जटा का विविध रूपों का विवरण भी पुराणों में उपलब्ध है । कहीं पर एक जटा¹²², कहीं त्रि जटिन्¹²³ कहीं चूडाल (अमर गाँठ लगाये हुए) और कहीं पर जटामालिन्¹²⁵ का विशेषण दिया गया है । इसके अतिरिक्त महादेव के पुत्र स्यो कुमारगण भी जटाधारी बताये गये हैं ।¹²⁶ विष्णु पुराण में भी जटा धारण के दृष्टान्त प्राप्त होते हैं । सप्तर्षियों के पुत्रों में वर्णित है कि जिस समय गंगा जल में वे प्राणायाम करते हैं, उनकी जटा जल तरंग से अव्यवस्थित हो जाती है ।¹²⁷

शिव के सन्दर्भ में 'शिखिन्', शिखण्डिन्, शिखा युक्त आदि शब्द भी आलोचित पुराणों में प्रयुक्त हुए हैं ।¹²⁸ महादेव के आठवें अवतार में उत्पन्न चार पुत्रों में से एक को 'पंच शिखाधारी' कहा गया है । इस नाम का सम्बन्ध सम्भवतः बालों की पाँच शिखाओं से था ।¹²⁹ अन्यत्र अप्सराओं को भी 'पंच चूडा' कहा गया है ।¹³⁰

पुराणों में शम्भु के रखने के सम्बन्ध में प्रमाण मिलते हैं । राजा ययाति द्वारा अपने पुत्र यदु से यौवनावस्था माँगने पर यदु ने उत्तर दिया कि मैं श्वेत शम्भु धारण कर जबीर युवावस्था को अंगीकार नहीं करना चाहता हूँ ।¹³¹

मुण्डन और उर्द-मुण्डन का भी उल्लेख आलोचित पुराणों के एक प्रसंग में हुआ है । राजा तगर के द्वारा शकों को उर्द-मुण्डन करा कर छोड़ दिया गया, पत्नियों और कम्बोजों को पूर्ण मुण्डित करा के छोड़ा गया । पारदों के केश को छोड़कर मूँठ दाढ़ी मुण्डित करा दिये गये और पल्लवों की केश दाढ़ी छोड़ी गई ।¹³² विष्णु पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति का कोश मुण्डन व्यर्थ है जो अपवित्र मार्ग का अनुसरण करता है ।¹³³

इन पौराणिकों उद्धरणों की पुष्टि अन्य साक्ष्यों द्वारा भी की जा सकती है ।
 रघुवंश में जटा और शम्भुधारी वृद्ध मन्त्रियों की तुलना न्यग्रोध वृक्ष से की गई है ।¹³⁴
 मुच्छकटिक में शूद्र चित्त के न रहने पर मुण्डित रहना भी व्यर्थ बताया गया है ।¹³⁵

वस्त्राभूषण से सम्बन्धित उद्धरण आलोचित पुराण में यत्र तत्र बिखरे हुए प्राप्त होते हैं जिनकी सहायता से इस सम्बन्ध में ज्ञानवर्धन अवश्य होता है । तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में वस्त्रालंकार के वैविध्य पर प्रकाश डालना पौराणिक रचनाकार का उद्देश्य नहीं है परन्तु प्रसंगानुसृत वर्णन के कारण तत्सम्बन्धी स्पष्ट रेखा तैयार की जा सकती है । विभिन्न स्थलों पर वैदिक परम्परा का निर्वाह भी दिखाई पड़ता है । अन्य साहित्यिक और पुरातात्विक प्रभावों के आलोक में इनकी प्राचीनता भी स्पष्ट हो जाती है ।

तन्दर्भ

1. मणिग्रीव, अग्नेद, 1/122/14;
अभिमृत्तं कृमैर्विश्वस्यं विरज्यमाणं जयतो बृहन्तम्, तत्रैव, 6/138/3.
2. अय्यविद, 5/2/28.
3. ऐतरेय ब्राह्मण, 8/22.
4. महाभाष्य, 3/1/87.
5. नानाभरणसंयोगादथा नार्या विभूषणम् । वायु पुराण, 87/24.
6. त्वांच धात्रेयकीं तस्मै भूषयित्वा व्यसर्जयत् । तत्रैव, 99/69.
7. वैधव्यत्वस्तभूषणा । ब्रह्माण्ड पुराण, 4/30/44.
8. न पाटे कुण्डले दृष्टे न कण्ठे रत्नानि तथा ।
स्वमेव ह्यलङ्कारो विपर्यस्तो विगर्हितः । वायुं पुराण, 87/25.
9. तकुण्डलांगदापीडा मुकुटोष्णीषधारिणः । तत्रैव, 70/62.
10. मुकुटाटोपमस्तकम् । विष्णु पुराण, 5/9/18.
11. बहापीडम् । ब्रह्माण्ड पुराण, 3/42/20.
12. उष्णीषि चन्दुधरं ----- ।
नानाकुसुममूर्धानं नानागन्धानुलेपम् । वायु पुराण, 30/132-133.
13. तद्व्यवृत्तमेव । मत्स्य पुराण, 158/39.
14. विभ्रती पारिजातस्य केसमेव मञ्जरीम् । विष्णु पुराण, 5/30/37.
15. शिरीषेच्छिरीटन । वायु पुराण, 104/45.

16. बर्हिषत्रकृतापीडौ । विष्णु पुराण, 5/6/32.
17. वेदांगवृत्तिभूषणः । वायु पुराण, 6/17.
18. कर्णोत्तमं चकारेशो वासुकिं तत्कं स्वयम् । मत्स्य पुराण, 154/444.
19. कुण्डलभूषिताः । वायु पुराण, 45/45.
20. तद्वृण्णांगदापीडा । तत्रैव, 70/62.
21. का त्वं चारुमुखी श्यामा सुरितच्छटमणिमुज्ज्वला । मत्स्य पुराण, 27/17.
22. विष्णु पुराण, 5/29/11.
23. एतच्छ्रुत्वा स भावान्मणिरत्नं त्यमन्तकम् ।
स्वकर्णठादवमुच्याय बबन्ध नृपतेस्तथा । वायु पुराण, 96/25.
24. कौस्तुभोद्भातिवक्षाः । ब्रह्माण्ड पुराण, 3/42/20.
25. नमोऽस्तु ते देव । विष्णु पुराण, 55/49.
26. एकोनत्रिंशः ----- श्वेतलोहितः ।
श्वेतोष्णीधः श्वेतमात्यः ----- । तत्रैव, 22/9-10.
27. हारदोरतुक्त्रैश्च चन्द्रकान्तविभूषितम् । मत्स्य पुराण, 187/21.
28. रत्नकेयूरहारो । ब्रह्माण्ड पुराण, 3/42/20.
29. कन्यागदकेयूरहार ----- । वायु पुराण, 45/45.
30. दिशा दश भुजास्ते वै शूराश्चक्रभूषिताः । तत्रैव, 24/153.
31. विष्णु पुराण, 5/13/51.

32. द्रष्टव्य, पाद टिप्पणी, 28.
33. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/27/6.
34. --- मुद्रामणिधराय च । वायु पुराण, 24/149.
35. --- किंकिणीकाय वै नमः । तत्रैव, 24/148.
36. राजानः श्रोत्रिबन्धास्तुतथाऽन्येऽत्रियाभुवि । तत्रैव, 32/47.
37. भूषामात दिव्यैः स्वयं भूषणैः किंकिणीकेनानुपुरैः । मत्स्य पुराण, 154/556.
38. तमस्तत्तामन्तकिरीट -----। कादम्बरी, पूर्व भाग, श्लोक 3.
39. जवापीडधारिणा ----- । मालतीमाधव, अंक 7.
40. । वहन्ति यं। कुण्डलशोभितानना --- निशाचराः । रामायण, 5/8/7.
41. मोतीचन्द, भारतीय वेदभूषा, पृष्ठ 184.
42. गर्भं ते अश्विनौ देवा वा धत्तां पुष्करस्त्रजा । ऋग्वेद, 10/184/3.
43. श्री० आर० रामचन्द्रराव, आर्ट ऑफ नागार्जुनीकोण्ड, फलक 53, पृष्ठ 140.
44. कलयत्स्वनितेन तद्विवरे । विष्णुमालवध, 7/45.
45. उत्तररामचरित, 1/18.
46. केयूरिभिर्बाहुभिः ----- । विन्दसिका, 3/4.
47. मागं रण्ड फू, मानुमेन्स ऑफ तांची, भाग 2, फलक 52.
48. मेमार्क ऑफ दि आर्याताविकल तर्वे ऑफ इण्डिया, न० 73, फलक 6, पृष्ठ 18.

49. याजुदानी, अजन्ता, भाग 1, पलक 17.
50. ----- धिमात्मानुलेपनान् । वायु पुराण, 69/253.
51. ----- नानामात्मानुलेपनः । तत्रैव, 55/53.
52. ----- नानागन्धानुलेपनम् । तत्रैव, 30/133.
53. चन्दनानुलिप्ताङ्गं ----- । मत्स्य पुराण, 117/6.
54. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/22/52.
55. भविष्यति क्लौ प्राप्ते ह्यौशीरं चानुलेपनम् । विष्णु पुराण, 6/1/54.
56. कालागुरुविलिप्ताङ्गं ----- । मत्स्य पुराण, 148/28.
57. लाक्षारक्तनिभास्तथा । वायु पुराण, 100/165.
58. क्षीरं तुरां च मांसं च लाक्षां गन्धं रतं तिलान् । तत्रैव, 101/161.
59. तालक्तकैरप्तरतां मुद्रितं चरुणैः क्वथित् । मत्स्य पुराण, 117/6.
60. लाक्षारतः केनयित् । अभिज्ञानशकुन्तलम्, 4/5.
61. महिषाः रनारोणां नयनाञ्जनतत्करम् । वायु पुराण, 54/19.
62. जात्यञ्जननिभाः परे । विष्णु पुराण, 6/3/34.
63. प्रापाहणोर्गलदयशब्दमञ्जनाभः । शिशुमातवध, 8/43.
64. वातो हि तवदिवत्यं तवदिवेस्त्वभिद्भुतम् ।
वस्त्राभावे क्रिया नास्ति यथा वेदास्त्वान्ति च । वायु पुराण, 80/39-40.

65. वसोभिः शरीरिण्यः ----- । मत्स्य पुराण, 59/13.
66. स्वस्वाऽऽतत्पुरुषस्य यदातः ----- । शतस्य ब्राह्मण, 13/4/1/15.
67. उणाकौशेयवस्त्राणि तथा पुवरकम्बलौ । वायु पुराण, 80/34.
68. पर्णकौशेयवटटोणे तथा प्रावारकम्बलौ । ब्रह्माण्ड पुराण, 3/16/32.
69. ऋग्वेद, 4/22/2.
70. त्वग्वा सिन्धुः सुरथा सुयाता -- उणावती -- । तत्रैव, 8/75/8.
71. तंभे मां तादयित्वा कम्बले दुरितं वयम् । अथर्ववेद, 14/2/67.
72. कृष्णा जिनोत्तरातंगन्द शेऽन्तम्ली हरिम् । वायु पुराण, 25/32.
73. वस्तानं चर्म पैयाद्यं ----- । तत्रैव, 30/125.
74. दिव्यं वर्षसतस्त्रन्तु अवहत् कृष्णवाततम् । तत्रैव, 21/46.
75. विष्णु पुराण, 6/6/13-20.
76. मत्स्य पुराण, 154/142.
77. अथ कृष्णजिनमादत्ते ।
यक्षस्य तर्वात्पाय -- । शतस्य ब्राह्मण, 1/1/1.
78. जटिलशचीराजिनवाताः । गौतम धर्मसूत्र, 3/34.
79. तत्र कृष्णा --- वस्त्राणि च प्रसूयन्ते । वायु पुराण, 45/12.
80. चीरपत्राणिमानि ----- । तत्रैव, 8/183.

81. मुञ्जमेखली । मत्स्य पुराण, 154/542
82. वल्कलपर्णवीरप्रावरणा --- । विष्णु पुराण, 4/24/96.
83. ज्वालाशैलपर्वतत्राणि --- पट्टं --- कौशेयं क्षौमकापातम् ।
----- दवात्कामानाप्नोतिमुष्णान् । वायु पुराण, 80/34-37.
84. मोनियर विलियम्स, संस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोश, पृष्ठ 331.
85. क्षौमं क्षुमा अस्ती तद्विकारः । गौतम धर्मसूत्र, 7/9; भस्करि-भाष्य ।
86. मैत्रायणी संहिता, 3/6/7.
87. आश्वलायन श्रौतसूत्र, 2/3/4/17.
88. क्षिप्रिणस्तद्विकारभूतं वातः कौशम् । हरिस्वामी
शतमय ब्राह्मण, 5/2/1/8.
89. अमरकोश, 2/6/111.
90. कौशेयक्षौमकापातद्विकारमहत्तं तथा । वायु पुराण, 80/37.
91. आश्वलायन श्रौतसूत्र, 2/3/4/17.
92. प्रावृत्य मन्ता शुक्लं पटं वा --- । वायु पुराण, 12/13.
93. स्नातः शुक्लाम्बरस्तत्रयस्मानो --- । मत्स्य पुराण, 59/13.
94. शुक्लाम्बरः शुचिः स्वाध्याये चैव युक्तः । मनुस्मृति, 4/35.
95. प्रादुर्भूतो महादेवाः कुमारः पीतवस्त्रवान् । वायु पुराण, 23/2-5.
96. त तं दृष्ट्वा महादेवं कुमारं रक्तमाततम् । तत्रैव, 22/23.

97. पुनश्च रक्तांबरधूमायामोहो ----- । विष्णु पुराण, 3/18/15.
98. कृष्णाम्बरधरा --- स्वप्ने तौऽपि न जीवति । वायु पुराण, 19/13.
99. चिन्तयामास दुःखितः ।
कृष्णाम्बरः ----- । तत्रैव, 23/21-24.
100. महाभारत, तभाष्य, 1/52/1-2.
101. सुवर्ण-जनवृणाभ्यां तौ तदा रुधिराम्बरौ । विष्णु पुराण, 5/9/5.
102. मत्स्य पुराण, 62/28.
103. होमदेवाजीनाघातु --- नैवस्त्रः पुवर्तेत । विष्णु पुराण, 3/12/20.
104. विभ्राणं वातसती पीते । तत्रैव, 5/17/22.
105. वस्त्रयुग्मं च दधात् । मत्स्य पुराण, 66/14.
106. यत्ते वातः परिधानं या नीविं कुण्ठे स्वयम् । अथर्ववेद, 8/2/16.
अधीवातं परि मातु रिहन्नह । अथर्ववेद, 1/140/9.
107. कृष्णाजिनोत्तरातमन्दद्वोऽन्तली हरिम् । वायु पुराण, 25/32.
108. अमरकोश, 2/6/117-118.
109. महाभारत, 3/46/15, 1/49/9.
110. विश्वमातवध, 10/42.
111. विष्णु पुराण, 3/12/24.

112. सखाटीपरिचितः । वसिष्ठ धर्मसूत्र, 1/9.
113. श्वेतोष्णीषः श्वेतमातुषः --- । वायु पुराण, 22/10.
--- पीतोष्णीषो महाभुजः । तत्रैव, 23/3.
114. उष्णीषिं चन्द्रधरं ----- । तत्रैव, 30/132.
115. अयोष्णीषं संहृत्य ----- । शतमथ ब्राह्मण, 5/3/23.
116. स्नातः सोष्णीषो धौत्वातसी विभूयात् । विष्णु पुराण, 64/14.
117. सोपानतक्षय यो भुङ्क्ते । वायु पुराण, 83/43.
118. न त्र्यगुपानहौ । गौतम धर्मसूत्र, 9/5.
119. पुनष्टयेत्ताः पुंस्तो मुक्तकेशास्तु चूतिकाः । वायु पुराण, 58/58.
120. ----- लज्जामाहृत पिण्डकाः । तत्रैव, 69/279.
121. ----- मुक्तकेशाय तेनान्ये रोहिताय च । तत्रैव, 97/165.
122. तत्रैव, 55/51-55.
123. तत्रैव, 30/189.
124. तत्रैव, 30/250.
125. तत्रैव, 23/186-188.
126. तत्रैव, 23/59.
127. तिष्ठन्ति पीयमाताभिरुपमानबद्धा जने । विष्णु पुराण, 2/8/112.
128. वायु पुराण, 22/10; 30/250; 97/162; 23/115.

129. द्रष्टव्य, डी०आर० पाणि, कल्चरल हिस्ट्री फ्रॉम दि वायु पुराण, पृष्ठ 87.
130. पञ्चमहाभूतानामुत्पत्तिर्यथा दैविक्योऽप्तरतोदश । वायु पुराण, 69/49.
131. तित्तराजो दीनो जरया शिथिलीकृतः । तत्रैव, 93/33.
132. अर्धं शक्रानां शिरसो मुण्डयित्वाव्यसर्जयत् ।
यवनानां शिरः तर्ध काम्बोजानां तथैव च ।
पारदामुक्तकेयशय पल्लवाः शम्भुधारिणः ।
तत्रैव, 88/140-141.
133. पुंसां जडाधारणमौण्ड्यतां वृथैव । विष्णु पुराण, 3/18/104.
134. रघुसां, 13/7.
135. शिरामुण्डितं --- चित्तं न मुण्डितम् किमर्थं मुण्डितम् । सुप्तराटिक, 8/3.

आय एवं पेय पदार्थ

सदैव से ही अन्न की मान्यता मानव जीवन के लिए अपरिहार्य और शरीर निर्वाह के एकमात्र आश्रय के रूप में रही है। आलोचित पुराण में इसी भावना को अंगीकार करते हुए प्रथम अध्याय में ही अन्नादि के विषय पर चर्चा की गई है जो उसकी अतीव महत्ता की बोधक है।¹ इसके साथ ही अन्य विभिन्न स्थलों पर भी अन्न को प्राण और अपान बताते हुए अन्नाभाव को जीवों के लिये मृत्यु कहा गया है। इसी प्रसंग में अन्न को ब्रह्म और प्रजाओं का सृष्टिमूल बताया गया है। अन्न से ही भूतसमूह उत्पन्न होते हैं और अन्न द्वारा ही उनका पालन होता है। सकल जीव अन्न से ही वृद्धि पाते हैं, इसलिये यह अन्न कहा जाता है।² विष्णु पुराण में इसी विचार का समर्थन मिलता है जहाँ अन्न को बल का कारण भूत वर्णित किया गया है, जो शरीर में स्थित पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु चारों तत्वों में वृद्धि लाता है। यह; प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि कर उद्भाषित सुख प्रदान करता है। अन्न को विष्णु के समान माना गया है।³ अन्न की महिमा वैदिक काल में ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी। शतस्य ब्राह्मण में अन्न को आत्मा कहा गया है।⁴

आलोचित पुराण में विविध रूप अनाजों का भी उल्लेख मिलता है। खीरि (धान), जौ (जव), गोधूम (गेहूँ), तिल, पियूँ, उदार, कारु, वीनक, माष, मूँग मसूर, निष्पाव, कुलत्थ, आढक्य, चणक (चना) तथा ताण ये ग्रामीण अनाजों के अन्तर्गत वर्णित हैं। यज्ञोपयोगी ग्रामीण और वन्य अनाजों को पृथक् करते हुए खीरि, यव, माष, गोधूम, अणु, तिल, पियूँ, कुलत्थक, श्यामक, नीवार, जतिम, गवेष्टु कुरुविन्द, वेणुयव और मर्कटक को उनमें समाहित किया गया है।⁵ इनके विषय में आख्यात है कि बिना जोते ये अनाज जंगलों और ग्रामों में उत्पन्न हुए।⁶ मत्स्य पुराण में केवल गोधूम, चणक और निष्पाव का उल्लेख किया गया है⁷ परन्तु विष्णु पुराण एवं ब्रह्माण्ड पुराण में भी शतशत अनाजों की विस्तृत तालिका निरूपित है।⁸ इन पौराणिक

उद्धरणों से उगाये जाने वाले विभिन्न अनाजों के सम्बन्ध में ज्ञान होता है। इनमें यव का उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है जिसे सर्व प्राचीन अनाज कहा जा सकता है। एक छन्द में पूषा से सोम के बार-बार प्राप्ति की उपमा कैलों द्वारा छेतों में यव बोए जाने की क्रिया से दी गई है।⁹ शतपथ ब्राह्मण में यव का वर्णन ब्रीहि और श्यामक के साथ किया गया है।¹⁰ वाजसनेय संहिता में ब्रीहि, माध, तिल, मुद्ग, मूँग, पियंगु, अणु, श्यामक, नीवार और गोधूम के साथ यव की चर्चा की गई है।¹¹

अनाज निर्मित खाद्य पदार्थों का विवरण

आलोचित पुराण में एक स्थल पर योगी के लिये यवागू और यावक का भोजन सिद्धिवर्धक बताया गया है।¹² सम्भवतः यावक सादा भोजन माना जाता था। अथर्वशास्त्र में यावक जौ से बनाया जाने वाला पदार्थ कहा गया है।¹³ जातकों में यवागू का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है।¹⁴ पाणिनि के 'गोष्याग्वोश्य' सूत्र से ज्ञात होता है कि यह भी जव से बना था।¹⁵ महाभाष्य में उल्लिखित है कि यवागू आधुनिक लप्ती के समान कोई द्रव भोजन था।¹⁶

आलोचित पुराण में ब्राह्म सम्बन्धी भोज्य पदार्थों में सक्तु का भी वर्णन किया गया है। ऐसा निरूपित है कि सक्तु, धान के लावे (लाजा), पूजा (अपूप) और कुल्माध (कुल्थी) से पितरगण एक वर्ष तक तृप्त रहते हैं।¹⁷ पुतंगान्तर में छिचड़ी और स्निग्ध पूजा का ब्राह्म के अवसर पर दान करने वाला अग्निष्टोम यज्ञ के फल का भागी कहा गया है।¹⁸ मसूर और छिचड़ी के दान से भी पितरों को एक वर्ष तक तन्तुष्टि रहती है।¹⁹ अन्न निर्मित विभिन्न पदार्थों के वर्णन के साथ इस स्थल पर पुनः अन्न को महिमान्वित करते हुए वर्णित है कि मर्त्यलोक में अन्नदान से बढ़कर कोई अन्य दान नहीं है। अन्नों द्वारा यह जैलोक्य जीवित है, यह समस्त विश्व प्रपंच अन्न का ही परिणाम है। अन्न में सखल लोकों की स्थिति और प्रतिष्ठा है, अन्न ही साक्षात् प्रजापति है, उसी से यह सारा जैलोक्य व्याप्त है।²⁰

आलोचित पुराण में उपलब्ध अन्न से बने हुए पदार्थों की पुष्टि अन्य पुराणों से भी की जा सकती है। विष्णु पुराण में सत्त्व को निःस्वाद भोजन बताया गया है।²¹ मत्स्य पुराण में आख्यात है कि जब भविष्य कालीन अनिष्ट की सूचना मिले, उस समय सत्त्व से वायु की पूजा सम्पन्न करनी चाहिये।²² अपूप के सम्बन्ध में भी दोनों पुराणों में वर्णित है।²³ इसके अतिरिक्त श्रग्वेद में भी अपूप का उल्लेख है जिससे उसकी प्राचीन उपयोगिता का भी ज्ञान होता है।²⁴ धान के लावे का उल्लेख ब्रह्माण्ड पुराण में किया गया है²⁵ जिसे तादे आहार की संज्ञा दी जा सकती है। कुल्माष का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है जिसमें इसे योगी भरत का भोजन बताया गया है।²⁶ छान्दोग्य उपनिषद् में उल्लिखित है कि किसी ग्राम में कृषि के नष्ट हो जाने पर वहाँ के निवासी कुल्माष खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे।²⁷ सम्भवतः कुल्माष पवित्र और सरल खाद्य पदार्थ था।

आलोचित पुराण में साँवा और ईँख का भी वर्णन प्राप्त होता है। इन दोनों से पित्तों की समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं। साँवा पित्तों के लिये पूजित माना गया है और ईँख शीतलता प्रदान करने वाली, रुचिकर, मधुर और कफ कारक कही गई है।²⁸

पुस्तुत पुराण के ब्राह्म प्रकरण में काले तिल का भी उल्लेख है जिसे पित्तों के लिये श्रेष्ठ कहा गया है।²⁹ खाद्य पदार्थों में तिल का प्रयोजन भी अवश्य था क्योंकि अन्यत्र भी इसका वर्णन किया गया है।³⁰

मिश्रान्न

आलोचित पुराण में गुडौदन द्वारा भूत-बलि की क्रिया सम्पन्न करने का उल्लेख है।³¹ गुड़ में मिश्रित किया हुआ ओदन गुडौदन कहलाता था। इसके अतिरिक्त दूध मिश्रित शक्कर और चिउड़ा के दान कभी न नष्ट होने वाला कहा गया

है।³² परन्तु अन्य किसी मिष्ठान्न की चर्चा नहीं प्राप्त होती है। अन्य पौराणिक उद्धरणों द्वारा मिष्ठान्न की लोकप्रियता का ज्ञान होता है। सम्भवतः मिष्ठान्न गुड़ और शक्कर के प्रयोग द्वारा बनाते थे।³³ विष्णु पुराण के अनुसार मिष्ठान्न प्रिय आहार था और इसे शिष्टाचार के अनुकूल सामूहिक रूप से खाने की परम्परा थी।³⁴

मत्स्य पुराण में मोदक और संघाव का उल्लेख है जिन्हें रतकल्याणिनी नामक व्रत में दानार्थ निर्धारित किया गया है।³⁵ विष्णु पुराण में संघाव को सुस्वाद बताया गया है।³⁶ स्मृत्युक्ति में इसे देवताओं के लिये समुचित अन्न कहा गया है।³⁷ टीकाकार कुल्लूक ने संघाव घी, दूध, गुड़ और गेहूँ के आटे से बनाया जाने वाला पदार्थ बताया है।³⁸

शाक और फल

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में तीनों अष्टकाओं में किये जाने वाले ब्राह्म का वर्णन है। प्रथम अष्टका चित्री, द्वितीय प्राजापत्य और तृतीय वैश्वदेवी कही गई है और तृतीय अष्टका पर शाकों द्वारा ब्राह्म करने का नियम निश्चित किया गया है।³⁹ अन्यत्र अभ्युपशाक को ब्राह्मकर्म में वर्जित बताया गया है।⁴⁰ शाक के प्रयोग के संबंध में अन्य पौराणिक दृष्टान्तों से भी प्रकाश पड़ता है। विष्णु पुराण में गृहस्थ के लिये अन्न तथा शाक से अतिथि की पूजा करने का निर्देश दिया गया है।⁴¹ प्रतीत होता है कि शाक की मान्यता सादगीपूर्ण आहार में थी और इसे भोजन के साथ सम्मिश्रित कर खाना अधिक उचित माना जाता था। भर्तृहरि ने भी कहा है कि मास्वी व्यक्ति संकटग्रस्त स्थिति में शकाहार से ही तन्तोष करते हैं।⁴²

पुस्तुत पुराण में विभिन्न स्थलों पर फलों का भी वर्णन किया गया है। सम्भवतः पौराणिक संरक्षा के काल में फलाहार की विशेष लोकप्रियता बनी हुई थी।

एक पुस्तक में ब्रह्मापूर्वक वन्य मूल और फलों के आहारों से ब्राह्मकर्म सम्पन्न करने का आदेश दिया गया है।⁴³ एक अन्य स्थल पर पुष्प, मूल और फलों द्वारा पितरगणों की तृप्ति बनाई गई है।⁴⁴ अन्यत्र केल, जामुन, आम तथा सुपारी की फलों के अन्तर्गत चर्चा भी प्राप्त होती है।⁴⁵

दूध और दही

प्रस्तुत पुराण में दूध और दही के प्रचुर प्रयोग का वर्णन प्राप्त होता है। एक स्थल पर आख्यात है कि विधिवत् पूजा कर लेने के पश्चात् बुद्धिमान व्यक्ति अतिथि रूप में समागत ब्राह्मण के भोजन के लिये विविध व्यंजन और फल समर्पित करे। ऐसा सुना जाता है कि केवल दूध देने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है।⁴⁶ अन्यत्र दूध और दूध निर्मित पदार्थों के दान का उल्लेख है।⁴⁷ योगी के भोज्य पदार्थों में भी दूध को स्थान दिया गया है।⁴⁸ दैनिक जीवन के आद्य पदार्थों में दूध को विशेष महत्त्व देने की परम्परा वैदिक काल से चली आ रही थी। शतमथ ब्राह्मण में दूध को भोजन के अनुकूल मानते हुए कहा गया है कि इस रूप में तत्त्वप्रथम प्रजापति ने इसका रचन किया।⁴⁹ मनुस्मृति में भी ब्राह्म के अवतर पर दूध की उपयोगिता का उल्लेख किया गया है।⁵⁰

जातोपित पुराण के एक पुस्तक में दही को ब्राह्मकर्म में वर्जित बताया गया है।⁵¹ परन्तु अन्यत्र दही के साथ तत्त्व का भोजन ब्राह्म के अवतर पर देना आदेशित किया गया है।⁵² ब्राह्मकर्म के समय दही की पवित्रता का उल्लेख बृहमाण्ड पुराण में भी प्रियेयित है।⁵³ विष्णु पुराण में निरूपित है कि जातकर्म पर पितरों को दही से मिश्रित पिण्ड का दान करना चाहिये।⁵⁴ शतमथ ब्राह्मण में दही को इन्द्र का प्रिय कहा गया है जिससे दही की धार्मिकता व्यक्त होती है।⁵⁵ मनुस्मृति में ब्राह्म के अवतर पर दही की उपयोगिता को प्रकाशित किया गया है।⁵⁶

घृत

आलोचित पुराण में ब्राह्म क्रिया में घृत को आवश्यक माना गया है। एक प्रसंग में आख्यात है कि मधु, घृत तथा दूध में बने व्यंजनों से चितरगण एक वर्ष तक तृप्त रहते हैं।⁵⁷ अन्यत्र ब्राह्म के अवतर पर घृत से पूर्ण अनेक पात्रों का तत्कारपूर्वक दान देने का आग्रह किया गया है।⁵⁸ घी के प्रयोग के प्रमाण अन्य पुराणों में भी प्राप्त होते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित है कि उर्वशी ने केवल घी खाने की प्रतीक्षा की थी।⁵⁹ मत्स्य पुराण में शिव के प्रतिमा के सम्मुख घी रखने का नियम प्रतिपादित किया गया था।⁶⁰ शतमय ब्राह्मण में घी की देवी आवश्यकता का वर्णन मिलता है।⁶¹

भोजन के सम्बन्ध में अन्य द्येय तथ्य

आलोचित पुराण के विभिन्न स्थलों पर ऐसे तथ्यों का वर्णन किया गया है जिनसे भोजन पकाने और करने के नियमों का ज्ञान होता है। भोजन में शुद्धता और स्वच्छता का अधिक ध्यान रखा जाता था। एक स्थल पर आख्यात है कि भोज्य द्रव्यों को सर्वप्रथम जल से सिंचित करना चाहिये, पुनः उनके ऊपर लगे मैल आदि को छुड़ा देना चाहिये।⁶² अन्यत्र उल्लिखित है कि जब तक अन्न उष्ण रहता है, तभी तक वह पवित्र है अर्थात् ठंडा हो जाने पर अपवित्र हो जाता है।⁶³

विष्णु पुराण के उद्धरणों से भी भोजन सम्बन्धी अनेक विधानों का ज्ञान होता है। भोजन का शुद्ध पात्र होना तथा भोज्य पदार्थों पर मन्त्रपूत जल का तेज्य अर्पित माना जाता था। भोजन का अग्रभाग अग्नि में आहुत किया जाता था। बाती भोजन का ग्रहण किया जाना वर्जित था और भोजन करते समय अन्न की निन्दा करने का निषेध था।⁶⁴

पुस्तुत पुराण के एक प्रसंग में उल्लिखित है कि तुत्वाद एवं मधुर द्रव्य पितरों को प्रिय हैं।⁶⁵ प्रसंगान्तर में तावा, हस्तिनाम, पटोल, वृहतीफल आदि को कषाय स्वाद वाला बताया गया है।⁶⁶ कुछ अन्य चिकने खाद्य पदार्थों एवं सुगन्धित खाद्य

पदार्थों से सन्तुष्ट करके । ब्राह्मणों को । विविध रसों द्वारा तृप्त करने का उल्लेख है ।⁶⁷
 प्रतीत होता है कि भोजन में विभिन्न रसों का विशेष ध्यान रखा जाता था ।
 विष्णु पुराण में भी मधुर, लवण, आम्र, कटु, तिक्त आदि रसों से युक्त भोजन को
 श्रेष्ठ कहा गया है ।⁶⁸ मत्स्य पुराण में लवण को रतराज की संज्ञा दी गई है ।⁶⁹

भोजन से सम्बन्धित नियमों के मूल में आहार की शुद्धता और आरोग्यवर्धन
 को प्रधानता दी गई थी । प्राचीन काल से ही भोजन के प्रति इन्हीं विचारों की
 निरन्तरता बनी हुई है । छान्दोग्य उपनिषद् में वर्णित है कि आहार के शुद्ध रहने
 से सत्त्व की शुद्धि होती है, जिससे स्मरण शक्ति का विकास होता है ।⁷⁰ मनुस्मृति
 में आहार का दोष मृत्यु का कारण माना गया है ।⁷¹

मांसाहार के समर्थक स्थल

आलोचित पुराण के एक स्थल पर निरूपित है कि दूसरी प्राजापत्य नामक
 अष्टका में ब्राह्मकर्म मति के द्वारा तत्पन्न करना चाहिये ।⁷² अन्यत्र बलि के अन्तर्गत
 मांस देने का विधान भी बताया गया है ।⁷³ शिव के मानस पुत्रों को मांसाहारी
 कहा गया है ।⁷⁴ एक प्रसंग में ब्राह्मणों को दान, दान का अंगीकार, हवन, भोजन
 और बलि, इन सबको अंगूठे के साथ तत्पन्न करने का आदेश दिया गया है ।⁷⁵ इसके
 अतिरिक्त पितरों के तर्पण के लिये मल्ली, हरिण, अरगोम, पक्षी, भूकर, बकरा, पृषत
 नामक मृग, रुरु मृग, कसुआ, मैडा आदि पशुओं के मांस की चर्चा की गई है ।⁷⁶

पुरुषोत्तम पुराण के अतिरिक्त तत्कालीन काव्य पदार्थों में मांस भक्षण की पुष्टि
 अन्य पौराणिक साक्ष्यों से भी की जा सकती है । विष्णु पुराण में राजा तोदास
 के विषय में उल्लिखित है कि यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने कुल पुरोहित वसिष्ठ के
 लिये मांसाहार तैयार करवाया था ।⁷⁷ ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार देवता, पितर
 एवं अतिथि के रूप में आये हुए गुरु के लिये तथा इस प्रकार के श्रेष्ठ व्यक्तियों के आने
 पर मेध्य पशुओं का हवन सर्वथा उचित है ।⁷⁸

स्मृतियों में भी पौराणिक दृष्टिकोण का समर्थन प्राप्त होता है। विष्णु स्मृति में मांसाहार देवाराधना, यज्ञ एवं ब्राह्म आदि विशिष्ट अवसरों पर आदिष्ट किया गया है।⁷⁹ मनुस्मृति में आख्यात है कि पशुहिंसा केवल धार्मिक अवसरों पर ही की जा सकती है।⁸⁰

आलोचित पुराण के कतिपय प्रसंगों में जीवों के वध की भर्त्सना भी की गई है। देवराज इन्द्र के द्वारा सम्पूर्ण ताम्रग्रियों एवं उपकरणों समेत यज्ञ की प्रथा प्रचलित करने के प्रसंग में अग्निदेवों द्वारा इन्द्र को परामर्श दिया गया कि दीन पशुओं की हिंसा से संचित धर्म का भी विनाश होता है, पशुहिंसा कदापि धर्म नहीं है, हिंसा को कभी भी धर्म नहीं कहा जाता है। वेदानुमत विधि से किया गया यज्ञ अक्षयफलदायी होगा।⁸¹ अन्यत्र मांसाहारी व्यक्ति को नरकगामी बताया गया है।⁸² मत्स्य पुराण में कालतप्तमी तथा अहिंसा के लिये विहित वृत्तों के सम्बन्ध में मांसविहीन आहार करने का आदेश दिया गया है।⁸³ सम्भवतः पशुओं का हनन और मांस भक्षण विशेष अवसरों पर ही करने की परम्परा थी। मनु के द्वारा भी अकारण पशु हत्या करने वाले मनुष्य की आलोचना की गई है।⁸⁴

आलोचित पुराण के एक स्थल पर निरूपित है कि वायुपुर में गोहत्या करने वाला, कृतघ्न, मद्य आदि शैले कठोर पाप करने वाले भी वाडादित्य को नमस्कार कर सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं।⁸⁵ गोवध तथा गोमांस का भक्षण निन्दित अपराध माना जाता था जिसका निषेध वैदिक काल से ही किया जाता रहा। ऋग्वेद में तोलह स्थलों पर गाय की अव्ययता उद्धोषित है।⁸⁶ पौराणिक संरचना के युग में भी मांसाहार का प्रचलन होते हुए भी गोवध अथवा गोमांस के प्रति प्राचीन परम्परा का साक्ष्य बना रहा। कालान्तर में यही प्रवृत्ति पूर्णतः विकसित रूप में प्रतिष्ठित रही। गुप्त अभिलेखों में गोहत्या और ~~पशु~~हत्या को समान माना गया है।⁸⁷

मदिरापान

आलोचित पुराण में सुरापान की गणना गौहत्या के समान कठोर पाप के अन्तर्गत की गई है।⁸⁸ अन्यत्र मदिरा बनाने वाले व्यक्ति को भी नरकनामी बताया गया है।⁸⁹ सुरापान के निषेधात्मक स्थल^{अन्य} पौराणिक उद्धरणों में भी प्राप्त होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सुरापान करने वाले और ऐसे व्यक्ति के साथ सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति नरक के भागी होते हैं।⁹⁰ मदिरापान के प्रति पौराणिकों की यह भावना वैदिक प्रवृत्ति के निर्वाह की सूचक है। ऋग्वेद के एक स्थल पर इसे पाप का कारण कहा गया है।⁹¹ शतमय ब्राह्मण में इसकी उपमा असत्य, दुःख और अन्धकार से दी गई है।⁹² स्मृतिषों में भी इन्हीं विचारों का पोषण हुआ है।⁹³

प्रतीत होता है कि पौराणिक युग में मदिरा की धार्मिक महत्ता विद्यमान थी। आलोचित पुराण के एक प्रसंग में पितरों को ब्राह्मकर्म में सभी प्रकार के अभिष्यः, मद्य, तोम आदि देने का निर्देश है।⁹⁴ त्रिष के मानस पुत्रों को तोम पान करने वाला बताया गया है।⁹⁵ अधिकांशतः तोम को पुरातन पुराण में देवताओं के पेय पदार्थों में स्थान दिया गया है। विद्यर्षी राजा वेन के राज्य काल में देवतागण यहाँ में हवनीय द्रव्यों के भक्षण तथा तोम रस का पान करने के लिये व्याकुल रहने लगे।⁹⁶ ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट पदार्थों में वेदों के साथ तोम की भी परिगणना की गई है।⁹⁷ देवराज इन्द्र के निषेध करने पर भी त्वष्टा, विश्वकर्मा ने तोमरस पान किया और पीते समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।⁹⁸

तोम और मदिरा की धार्मिक अवसरों पर उपादेयता के प्रमाण वैदिक काल से प्राप्त होने लगते हैं। शतमय ब्राह्मण से विदित होता है कि वाजपेय यज्ञ में सुरापान उपहार के लिये प्रयुक्त होता था।⁹⁹

अमृत

आलोचित पुराण में इस दिव्य पेय की चर्चा अनेक प्रसंगों में की गई है। अमृत

तुल्य मीठे फलों का उल्लेख सामान्य रूप से किया गया है।¹⁰⁰ अमृत का चन्द्रमा के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हुए आख्यात है कि सोम 'चन्द्रमा' को देवताओं में अमृत की खान कहा जाता है।¹⁰¹ सोमक नामक पर्वत पर प्राचीन काल में देवों ने अमृत रखा था और गरुड ने उसे अपनी माता के लिये हर लिया था।¹⁰² भगवान विष्णु को अमृत के समुद्र क्षीर सागर में शयन करने वाला बताया गया है।¹⁰³

मधु

त्रेता युग के लोगों का आहार मधु को बताया गया है।¹⁰⁴ और कलियुग के अन्तिम चरण में लोग मधु, फलों और वृक्ष की जड़ों पर आश्रित रहेंगे।¹⁰⁵ अन्यत्र ब्राह्मण अतिथि को मधु देने से अतिरात्र यह के फल की प्राप्ति बताई गई है।¹⁰⁶ परन्तु यति अथवा भिक्षु के लिये उसका स्वाद लेना वर्जित बताया गया है।¹⁰⁷ ब्राह्म क्रिया में मधु दान का विशेष महत्त्व निर्धारित किया गया है।¹⁰⁸

फलों का रस

आलोचित पुराण के एक स्थल पर निरूपित है कि हरिवर्ध के निवासी ईश का मधुर रस पिया करते हैं।¹⁰⁹ पुस्तमान्तर में वर्णित है कि इलावृत के शिखर जामुन के रस और फल को खाकर पुन्न रहते हैं।¹¹⁰

एक अन्य स्थल पर वर्णित है कि जम्बू दीप में भी गन्धर्व, देव, दानव आदि सभी अमृततुल्य मीठे जम्बूरस का आस्वादन करते हैं।¹¹¹ हरिवर्ध देश के निवासी छः रसों से युक्त 'तक्षुय' के वृक्ष के फलों का रस पीकर जीवन धारण करते हैं।¹¹² पृथ्वी के केन्द्र के समान बड़े बड़े सुन्दर, सुगन्धित और सुस्वादु पृथ्वी के फल टहनियों से गिरकर वहाँ की भूमि को पंक्ति बनाये रहते हैं और चारण जन पृथ्वी के रस को पीकर उन्मत्त बने रहते हैं।¹¹³ इसी प्रकार रमण्यवर्ध के निवासी रोहिण नामक महान और दिव्य वटवृक्ष के फलों का रस पीकर जीवित रहते हैं।¹¹⁴

आलोचित पुराण के अन्न पान से सम्बन्धित स्थलों की समीक्षा के आधार पर कहा जा सकता है कि विविध छाद्य पदार्थों की प्राप्ति वनस्पति जगत से ही होती थी अतः उसे मानव जीवन का प्रमुख स्त्रोत माना गया । इसके अतिरिक्त पेय पदार्थों में सुरा, तोम, आसव आदि शास्त्रीय दृष्टिकोण से विधिशुद्ध न होते हुए भी प्रचलित थे । मदिरापान की पुष्टि अन्य पौराणिक उद्धरणों द्वारा की जा सकती है । ब्रह्माण्ड पुराण में मदिरा के अनेक प्रकार निरूपित किये गये हैं ।¹¹⁵ मत्स्य पुराण में अत्रि के मनोहर आश्रम के विषय में कहा गया है कि वहाँ कोई रमणी अपने पति को मद्यपान करा रही थी ।¹¹⁶ तोम और सुरा के प्रयोग के प्रमाण अति प्राचीन काल से मिलते हैं । वाजसनेय संहिता में इन दोनों को पूजक रखने का आदेश दिया गया है ।¹¹⁷ बुद्ध के काल में भी सुरापान का प्रचलन था । वारुणि जातक के अनुसार नगर में जहाँ मद्यशाला रहती थी वहाँ भीड़ रहा करती थी ।¹¹⁸

तन्दर्भ

1. अन्नादीनां तनूनां च सृजनं त्यजनं तथा । वायु पुराण, 1/60
2. अन्नं प्राणस्तथाऽपानं मृत्युर्जीवितमेव च ।
अन्नं ब्रह्म च विज्ञेयं प्रजानां प्रसवस्तथा । तत्रैव, 15/14-16.
3. विष्णुस्तथा तथैवान्नम् ----- । विष्णु पुराण, 3/11/91-92-95.
4. तत्मादन्नमात्मना परिहितमात्मैव भवति । शतसथ ब्राह्मण, 12/4/1/2.
5. वायु पुराण, 8/143-149.
6. अफालकूष्ठाओष्ण्यागाम्यारण्यास्तु सर्वाः । तत्रैव, 8/156.
7. मत्स्य पुराण, 74/6-60/27.
8. विष्णु पुराण, 1/6/21-26; ब्रह्माण्ड पुराण, 2/7/142-146.
9. उतो स मह्यमिन्दुभिः --- गोभिर्विं न चर्क्यन्त । ऋग्वेद, 1/23/15.
10. प्रीहिर्वा यवो वा श्यामको वा । शतसथ ब्राह्मण, 10/4/6/2.
11. प्रीत्यश्च मे यवाश्च मे आधाश्च मे --- । वाजसनेय संहिता, 18/12.
12. मैत्रं यवान् तङ्गं वा पयो यावकमेव च । वायु पुराण, 16/13.
13. अथैवात्र, 2/15.
14. वासुदेवशरणं अग्रावाल, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पृष्ठ 121.
15. अष्टाध्यायी, 4/2/136.

16. महाभाष्य, 7/3/69.
17. तक्तुनाजास्तथापूपाः कृत्वा ध्वजं नैस्तथा । वायु पुराण, 80/48.
18. कृत्वा नमस्कृत्य ----- ।
स्निग्धांश्च पूषान्यो दद्यादग्निष्टोमस्य यत्फलम् । तत्रैव, 80/43.
19. ----- कृत्वा नमस्कृत्य च । तत्रैव, 80/47.
20. अन्नदानात्परं दानं विद्यते नैह किञ्चन ।
अन्नाद्भूतानि जायन्ते जीवन्ति च न तंशः । तत्रैव, 80/55-57.
21. विष्णु पुराण, 2/15/12
22. वायोस्तु पूजां दिव्यस्तुभिर्युक्त्वा । मत्स्य पुराण, 236/5.
23. विष्णु पुराण, 2/15/12; मत्स्य पुराण, 63/19.
24. अपूपमद्वि तगणो मरुदिभः । ऋग्वेद, 3/52/7.
25. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/16/4.
26. भुङ्क्ते कृत्वा च ----- । विष्णु पुराण, 2/13/45.
27. छान्दोग्य उपनिषद्, 1/10/2.
28. श्यामाकैरिष्टुभिश्चैव पितृणां तार्वका मिहम् । वायु पुराण, 78/7-8.
29. कृष्णेभ्यश्च तिलेभ्यश्च ----- । तत्रैव, 75/31.
30. तत्रैव, 74/5.
31. धूम्रारिष्टुभ्योऽस्तेभ्यश्च दद्यात् । तत्रैव, 69/281.

32. शर्कराक्षीरतयुक्तं पुष्टं नित्यमश्न्यम् । तत्रैव, 80/47.
33. शुद्धरसवत्तला । मत्स्य पुराण, 20/31.
34. वेगीपूयवहे वैको याति मिष्टान्नभुञ्जतः । विष्णु पुराण, 2/6/18.
35. लङ्घकांश्चेत्तर्गाश्च तयावमथ पूरिकाः । मत्स्य पुराण, 63/19.
36. विष्णु पुराण, 2/15/13.
37. पृथा कूतरसंयावं पायसापूपमेव च ।
अनुपाकृतमानसानि देवान्नानि हवींश्चि च । मनुस्मृति, 5/7.
38. संयावो घृतक्षीरगुडगोधूमचूर्णतिष्ठः । कुल्लुक
39. शर्करास्या तुषीया स्यादेवं द्रव्यगतो विधिः । वायु पुराण, 81/4.
40. -- शाकंत्याऽभ्या युक्तं चौधं विवर्जितम् । तत्रैव, 78/47.
41. अन्नशाकाम्बुदानेन । विष्णु पुराण, 3/11/108.
42. क्वच्छिन्नम् । नीतिशास्त्र, 83.
43. तस्यैव साहारेः प्रादं कुर्यात् प्रदया । वायु पुराण, 78/19.
44. पुष्पमूलैर्वाऽपि तुष्टिं मया दत्तान्तः । तत्रैव, 79/86.
45. क्षिप्यजम्बाभ्रूमेभ्यः फलेभ्यश्चैव ----- । तत्रैव, 69/307.
46. अग्निष्टोमं तु यस्ता प्राप्नुयादेतया वृतम् । तत्रैव, 79/10.
47. ----- पयः पायसमेव च । तत्रैव, 80/43.

48. पयो यावकमेव च । तत्रैव, 16/13.
49. तद्विषयं स्वान्नम् ।
रतद्वये पुनः एतत्प्रमाणम् ----- । शतस्य ब्राह्मण, 2/5/1/6.
50. पयोदधिकृतं मधु ----- । मुत्सृष्टि, 3/226.
51. दधि ----- विवर्जितम् । वायु पुराण, 78/47.
52. दधना सक्तुं च भोजयेत् । तत्रैव, 80/48.
53. दधना संस्कृत्य भोजयेत् । ब्रह्माण्ड पुराण, 3/18/47.
54. दधना मिश्रान्विष्णुं ----- । विष्णु पुराण, 3/10/6.
55. शेन्दुं वै दधि । शतस्य ब्राह्मण, 7/4/1-42.
56. पयोदधिकृतं ----- । मुत्सृष्टि, 3/226.
57. ----- पापकं मधुपर्जिणा । वायु पुराण, 83/8.
58. पिबिष्यान्निपत्राणि प्रादे सत्यदाययत् । तत्रैव, 80/29.
59. घृतमात्रं च समाहर । विष्णु पुराण, 4/6/46.
60. मत्स्य पुराण, 60/27.
61. घृतं वै देवानां ----- । शतस्य ब्राह्मण, 3/1/3/8.
62. दद्याद्वाग्दानं प्रोक्षणं कार्यं तस्मात्सर्वघ्नं पुनः ।
निधाय चादिभः तिष्ठेत् तस्मात्पुन निवेशयत् । वायु पुराण, 78/50-51.

63. तत्रैव, 79/87.
64. विष्णु पुराण, 3/11/75-91.
65. स्वमादीनि चान्यानि त्वादूनि म्भूराणि च । वायु पुराण, 78/10.
66. श्यामाका हस्तिनामा च पटोत्तं बृहतीफलम् ।
अगस्त्यस्य शिक्षा तीव्रा कथायाः सर्वे एव च । तत्रैव, 78/9.
67. स्निग्धैर्भयैः सुगन्धैश्च तपयित रतैस्तथा । तत्रैव, 76/39.
68. षड्विंशं भुञ्जते विष्णु प्रजाः सर्वाः सदैव हि । विष्णु पुराण, 2/4/93.
69. रत्नराजं च तक्षकम् । मत्स्य पुराण, 60/28.
70. उन्मत्तस्य उपनिषद्, 7/26/2.
71. अन्नदोषाच्च मृत्युः । मनुस्मृति, 5/4.
72. आधा पूषेः तदा काया मातेरन्या भ्येततदा । वायु पुराण, 81/3.
73. मृत्प्राप्तौदनैर्दध्ना ----- । तत्रैव, 69/287.
74. पिशितादाश्च ----- । तत्रैव, 10/47.
75. दानं पुत्तिग्रहो होमो भोजनं बलिरेव च । तत्रैव, 79/88.
76. तत्रैव, 83/4-8.
77. विष्णु पुराण, 4/4/46.
78. देवतायै च पित्र्यै तथैवाभ्यागते गुरौ ।
मन्त्रानामन्यैव न्यान्मन्त्रान्यान्मन्त्रादिभिः । ब्रह्माण्ड पुराण, 4/6/57.

79. मधुमर्के च यद्धे च पितृदेवतकर्मणि । विष्णु स्मृति, 51/64.
80. मधुमर्के च यद्धे च पितृदेवतकर्मणि ।
अत्रैव पशमो हिंस्या नान्यत्रेत्यब्रवीन्मनुः । मनुस्मृति, 5/41.
81. नेष्टः पशुमधस्त्वेष त्व यद्धे तुरोत्तम ।
अधर्मो धर्मघातायपुराणः पशुभिरुत्तम ।
नार्य धर्मो ह्यधर्मोऽयं न हिंसा धर्म उच्यते । वायु पुराण, 57/98-99.
82. तुरापो मांसभक्ष्यं तथा पशुघातकः । तत्रैव, 101/165.
83. यस्माशक्त्याथ भुञ्जीथ मांसं तैव विवर्जितम् । मत्स्य पुराण, 78/6.
84. यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्यो ह मारणम् ।
वृथा पशून्ः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि । मनुस्मृति, 5/38.
85. गोहोवाऽपिकृत्यो वा ----- ।
वाडादित्यं न मत्कृत्य सर्वपापैः प्रमुच्यते । वायु पुराण, 60/75.
86. वैदिक इण्डेक्स, भाग 2, पृष्ठ 146.
87. तेनेक्ट इन्डिक्स, पृष्ठ 312.
88. ----- तुरापीगुस्तत्पमः ।
----- सर्वपापैः प्रमुच्यते । वायु पुराण, 60/75.
89. स्वमाटीनिविद्धीणत्पोरे पूज्यते पतेत् । तत्रैव, 101/165.
90. तुरापो ब्रह्महा ---- प्रयान्ति नरके यच्च तैः तंतर्गम्येति वै ।
विष्णु पुराण 2/6/9.
91. न त त्वो दक्षो वल्लभ्यतिः ता तुरा मनुष्यभिर्दको अपि तिः ।
ऋग्वेद, 7/86/6.

92. अनृतं पाप्मा तमः सुरा । शतमथ ब्राह्मण, 5/1/5/28.
93. ब्रह्महा च सुरापश्च ----- महापातकिनो नराः । ऋत्स्मृति, 9/235.
94. ----- दद्यात्तवानिभिश्चानपि । वायु पुराण, 78/48.
95. सोमसांस्तथा ----- । तत्रैव, 10/47.
96. आसन्न च पपुः सोमं हुतं यक्षेभ्य देवताः ।
न यष्टव्यं न होतव्यमिति तस्य पुत्रापतेः । तत्रैव, 62/113-114.
97. तत्रैव, 3/16.
98. पिब-शमीयतेः सोमं पृथिव्याममृतपुरा । तत्रैव, 78/6.
99. सप्तदश सुरागृहान्पुत्रापतेः । शतमथ ब्राह्मण, 5/1/2-10.
100. अमृतत्वाद् कल्पानि फलानि विविधानि च । वायु पुराण, 45/28.
101. तत्रैव, 42/2.
102. ----- देवैर्यत्रामृतं पुरा ।
संभूतं च हुतं चैव मातुर्ये गरुत्मता । तत्रैव, 49/10.
103. ----- तमुद्रस्फीरोदस्याऽमृतोदधेः । तत्रैव, 97/22.
104. तत्रैव, 8/92.
105. मधुमातैर्मूलफलेर्यत्पि नित तुदुः सिताः । तत्रैव, 58/98.
106. मधुना त्वतिरात्रस्य फलं च तमवाप्नुयात् । तत्रैव, 79/11-12.

107. एकान्नं मधु मांसं वा ह्यामन्नादं तथैव च । तत्रैव, 18/20.
108. ----- मधुमूलफलानि च । तत्रैव, 80/46.
109. हरिवर्षे नराः सर्वे पिबन्तीक्षुरतं शुभम् । तत्रैव, 46/9.
110. जम्बूरतफलाहारा ----- । तत्रैव, 46/18.
111. तत्पिबन्त्यमुतमुष्यं मधु जाम्बूरतस्त्रयम् । तत्रैव, 35/31.
112. ----- तक्षुः षड्भक्षयः । तत्रैव, 45/8-9.
113. पल्लवरतोन्मत्तामानाद्यास्तत्र चारणाः । तत्रैव, 38/65.
114. तत्रापि तुम्हान्दिव्यो न्यग्रोधो रोहिणो महान् ।
तस्य पीत्वा फल रतं पिबन्तो वर्तयन्त्युत । तत्रैव, 45/4.
115. बृहमाण्ड पुराण, 4/28/71.
116. मत्स्य पुराण, 121/27.
117. सुरा त्वमसि पुष्पिणी तमि एव ----- । वाजतनेय संहिता, 19/7.
118. वारुणि जातक, 47.

तंगीत, नृत्य एवं अन्य मनोरंजक क्रीडायें

मनोरंजन और आमोद-प्रमोद का मानव समाज में तदैव से ही महत्व रहा है। ऋग्वेद में भी नृत्य, गान और वाद्य के द्वारा नर-नारी के रंजन करने का उल्लेख है।¹ इसके अतिरिक्त अथर्ववेद की भी यथा है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति दास तक बन जाते थे।² गायन में अभिरुचि का सर्वाधिक प्रबल प्रमाण 'ताम-वेद' है जिसे लयबद्ध स्वर में गाया जाता था। मृगया, छुहदौड़, रथदौड़ आदि अन्य उपायों द्वारा भी मनोविनोद किया जाता था। मृगया में रुचि रखने वाला व्यक्ति 'मृगयु' कहलाता था।³ आलोचित पुराण के सतद्विषयक विवरणों में प्राचीन परम्परा का सातत्य ही दृष्टिगोचर होता है। मनोरंजन के साधनभूत उपकरणों का वर्णन प्रातंगिक तथा तोद्देश्य दोनों ही स्वरों में प्राप्त होता है।

पुस्तुत पुराण के एक पुस्तक में गान्धर्व विद्या। तंगीत शास्त्र। की गणना उन अष्टादश विद्याओं की तालिका में की गई है जिनमें वेद व उसके 6 अंग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गान्धर्व, अर्थशास्त्र आदि सभी निहित हैं।⁴ अन्यत्र कल्प नित्यण में कल्पों के नाम स्वरों के नाम पर आधारित किये गये हैं। गान्धार कल्प में गान्धार स्वर की उत्पत्ति और इसी प्रकार शृंगभ, धृज, मध्यम, ऐषत, वैराजक। स्निग्ध स्वर।, निषाद, पञ्चम आदि कल्पों में तत्तत्सम्बन्धित स्वरों की उत्पत्ति का नित्यण है।⁵ परम्परागत राजा रैवत के द्वारा अपनी कन्या रैवती के साथ ब्रह्मा के तमीष तंगीत सुनने के लिये जाने के पुस्तक में तंगीत शास्त्र की विस्तार से यथा की गई है। इसके अन्तर्गत सात स्वर, तीन ग्राह्य, इक्कीस मूर्धनार और उनका ताल बताये गये हैं जिन्हें स्वर मञ्जु कहा जाता है।⁶ इसके अतिरिक्त एक सम्पूर्ण अध्याय गीतों के अंकारों पर ही लिखा गया है जिसमें आख्यात है कि जो गायक अंकारों को यथा स्थान तन्निहित कर के राग का प्रदर्शन करते हैं, वे तंगीत के समुचित कर्तव्य का पालन करते हैं।⁷

आलोचित पुराण में संगीत का सम्बन्ध शिव के साथ भी स्थापित किया गया है। दक्ष यज्ञ की कथा में स्वयं शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि यद्यपि यज्ञ में उनके लिये भाग रखने की व्यवस्था नहीं है तथापि प्रसन्नता यज्ञ में उनका ही स्तवन रथन्तर ताम के द्वारा करते हैं।⁸ प्रसंगान्तर में दक्ष के द्वारा देव देवेश शिव के लिये नर्तनशील, गीतवाधरत आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है।⁹ इसके अतिरिक्त विष्णु के द्वारा भी शिव वन्दन करते हुए उन्हें नृत्य वाद्य के प्रेमी, नृत्यशील, गतिशील, गायक आदि सम्बोधनों से युक्त किया गया है।¹⁰ सम्भवतः नृत्य और संगीत के लिये ही शिव के द्वारा किंकिणी धारण की गई जो उनके लिये प्रयुक्त 'किंकिणीधारी' विशेषण से अनुमानित होता है।¹¹ अन्यत्र देवकूट पर्वत पर विशाल भूतल नामक वृक्ष का उल्लेख है जहाँ त्रिनयन महादेव का तीनों लोकों में विख्यात भास्वर स्थान बताया गया है। वहाँ भूतल विभिन्न वाद्यों के द्वारा संगीत और नृत्य करते हुए महादेव की उपासना करते हैं।¹²

आलोचित पुराण में यज्ञ के अवसर पर संगीत के आयोजन का भी वर्णन मिलता है। वसु के विशाल यज्ञ में समस्त गेय पदों सहित विश्वावसु आदि गन्धर्वों के साथ धृत से संवलित ताम्रवेद अपने सभी उपकरणों से संयुक्त होकर शोभित हो रहा था।¹³ कश्यप की सन्ततियों की सृष्टि के प्रसंग में प्रवाही के द्वारा यज्ञ क्षेत्र में दत्त पुत्रों को उत्पन्न किया गया जो सुप्रसिद्ध गायक सिद्ध हुए।¹⁴ देवराज इन्द्र के द्वारा अवधेय यज्ञ के आयोजन पर उच्च सुमधुर स्वर में वेद की श्रवाओं के गायन होने की भी वर्णना मिलती है।¹⁵

गन्धर्व, अप्सरा और किन्नर, इनका सम्बन्ध भी प्रसृत पुराण में संगीत के साथ निरूपित है। देवगन्धर्वों को नृत्य एवं गीत में सुनिपुण कहा गया है।¹⁶ किन्नरगणों को भी नृत्य और गीत में प्रवीण बताया गया है।¹⁷ अन्यत्र वर्णित है कि ब्राह्म के अवसर पर दान करने वाले व्यक्ति का गन्धर्व और अप्सराओं के वृन्द मोहक गायन एवं वादन के द्वारा मोहजन करते हैं।¹⁸

आलोचित पुराण में नृत्य और संगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यन्त्रों का भी उल्लेख मिलता है। मेरी, दुन्दुभि, गोमुख, आंड, शंख, नगाड़ा आदि वाद्यों का वर्णन भूतगणों द्वारा भूतपति महादेव की उपासना के लिये प्रयुक्त उपकरणों के तन्दर्भ में किया गया है।¹⁹ महान् तैत्तिरीय स्कन्द के जन्म पर सरस्वती के द्वारा महान् शब्द करने वाली विशाल वीणा अर्पित करने का उल्लेख भी है।²⁰ कुत्सेश के वर्णन में मृदंग, वेणु, पणव, वीणा आदि वाद्यों के बजते रहने की भी चर्चा की गई है।²¹ अन्यत्र वासुदेव के जन्मोत्सव पर आनक, दुन्दुभि आदि बजाये जाने का वर्णन है।²²

नृत्य

आलोचित पुराण में उपलब्ध संगीत सम्बन्धी स्थलों पर नृत्य का उल्लेख भी है। भगवान् महादेव को नर्तकील आदि विशेषणों से सम्बोधित करके मुनि और भूतों के द्वारा नृत्य से उन्हें प्रसन्न करने का भी वर्णन है।²³ दक्ष ऋषि के विनाशार्थ शिव द्वारा तृष्ट वीरभद्र के स्वल्प क्षिण में आख्यात है कि कभी वह विविध भाव भंगिमा से नाचने लगता था, कभी मधुर स्वर में गाने लगता था।²⁴

आलोचित पुराण में गायन और वादन के अतिरिक्त नृत्य से भी गन्धर्वों, अप्सराओं एवं किन्नरों को सम्बद्ध किया गया है। राजा पुत्रवा के पुत्र के राज्य-काल में ब्रह्म मुनियों के द्वारा नैमिषारण्य में यह आरम्भ किया गया जिसमें गन्धर्व ताम्र गान करते थे, अप्सरायें नृत्य करती थीं।²⁵

संगीत और नृत्य की महत्ता के प्रतिपादन स्थलों के समर्थन में अन्य पौराणिक उद्धरणों को प्रस्तुत किया जा सकता है। ब्रह्माण्ड पुराण में गान और वाद्य के द्वारा देवी को प्रसन्न किये जाने का उल्लेख है।²⁶ विष्णु पुराण में वर्णित है कि श्रीराम का राज्याभिषेक वाद्य, गीत और नृत्य द्वारा सम्पन्न हुआ था।²⁷ मत्स्य पुराण में आख्यात है कि शिव की बारात में सुरज, तुम्बर आदि वाद्यों के साथ मूर्च्छतायुक्त गीत गाया जा रहा था।²⁸

इन विभिन्न दृष्टान्तों के आधार पर अनुमानित होता है कि नृत्य, संगीत आदि मनोविनोद के साधनों में प्रमुख स्थान रखते थे। धार्मिक तथा मांगलिक अवसरों पर इनका विशेष आयोजन करने की भी परम्परा थी। संगीत की लोकप्रियता का वर्णन अन्य ग्रन्थों में भी मिलता है। मेघदूत में अलकापुरी के प्रासादों को संगीत के लिये बजाये जाने वाले वाद्यों के स्निग्ध और गम्भीर घोषों से सुश्रवित बताया गया है।²⁹ कामसूत्र में संगीत का ज्ञान प्रत्येक नागरिक के लिये अनिवार्य कहा गया है।³⁰

पूत

आलोचित पुराण में महान यमास्वी राजा शत्रुघ्न के विषय में वर्णित है कि वह, राजा नल का परम तुल्य स्वं शक्तिशाली था और दिव्य अक्ष विद्या में परम निपुण था।³¹ मनोरंजन के प्रचलित साधनों में पूत झोड़ा की लोकप्रियता के प्रमाण अन्य पौराणिक स्थलों पर भी मिलते हैं। मत्स्य पुराण में निरूपित है कि पूत में कुशलता दिखाकर राजा को प्रतन्न करना चाहिये।³² अन्यत्र इत पुराण में राजा निमि के द्वारा अनेक स्त्रियों के साथ पूत झोड़ा का उल्लेख किया गया है।³³ विष्णु पुराण से भी जूरे के तन्त्रबन्ध में कुछ विशिष्ट तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। जूरे की बाजी में मुद्रायें दाँव पर लगाई जाती थीं और अभ्यस्त खिलाड़ियों को परास्त करने में विशेष गौरव सम्झा जाता था।³⁴

पौराणिक संरचना के काल में प्रचलित यह झोड़ा अति प्राचीन थी क्योंकि ऋग्वेद में इसका तन्त्रबन्ध गण से किया गया है।³⁵ शाक्य ब्राह्मण से विदित होता है कि राजसूय यज्ञ के समय यज्ञकर्ता जूरा खेलता था।³⁶ इसके अतिरिक्त स्मृतियों में पूत झोड़ा को राजा का चारित्रिक अवयुग बताया गया है।³⁷ अथर्वसूत्र में भी कौटिल्य के द्वारा नल और युधिष्ठिर का उदाहरण देते हुए इसे राजाओं के लिये हेय कहा गया है।³⁸

आखेट

मनोरंजन के उपायों में आखेट का पृथक् स्थान था और अधिकांशतः उच्च वर्ग में इसका प्रचलन था । प्रस्तुत पुराण के एक स्थल पर वर्णित है कि एक बार किसी समय स्वयमन्तक मणि से विभूषित होकर राजा प्रसेनजित आखेट के लिये वन को गये, वहाँ उसी मणि के कारण एक सिंह ने उन्हें मार दिया ।³⁹ अन्यत्र उल्लिखित है कि संयोगवश राजा शान्तनु आखेट करते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सत्यभूति की जुड़वाँ सन्तानें उत्पन्न हुई थी और उन्होंने कृपावश उन बच्चों को उठा लिया ।⁴⁰ मत्स्य पुराण में द्यूत के समान आखेट को भी राजा के लिये वर्णित बताया गया है ।⁴¹ परन्तु मृगया प्रेमी राजाओं का वर्णन पौराणिक स्थलों पर धीकीर्ण अवश्य मिलते हैं । विष्णु पुराण में आख्यात है कि राजा मित्रतह ने मृगयावश वन में घूमते हुए व्याघ्रमुगल में एक को अपने बाण से मार दिया था ।⁴² आखेट के दृष्परिणाम पर प्रकाश डालते हुए आलोचित पुराण के एक प्रसंग में निरूपित है कि पुरुषों के लिये निष्पिड उपवन में आखेट हेतु जाने के कारण सुघम नामक राजा स्त्री रूप में परिणित हो गया था ।⁴³ विष्णु पुराण में राजा पाण्डु के द्वारा वन में मृगया विहार करते समय श्वि के शापवश पुंसत्व नष्ट हो जाने का वर्णन मिलता है ।⁴⁴

पौराणिक उद्धरणों की पुष्टि स्मृति, अर्थशास्त्र, साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों से की जा सकती है । स्मृतियों में द्यूत क्रीड़ा के समान मृगया को भी पतन के लिये उत्तरदायी माना गया है ।⁴⁵ अर्थशास्त्र में आखेट को द्यूत से भी निकृष्ट बताया गया है ।⁴⁶ शाकुन्तल में दुष्यन्त को मृगया विहारी विशेषण से सम्बोधित किया गया है ।⁴⁷ गुप्तकालीन मुद्राओं पर बाघ के च आखेट करने वाले गुप्तशासकों के चित्र अंकित हैं ।⁴⁸ मृगया के प्रति रुचि रखने की परम्परा अति प्राचीन है और अथर्ववेद में 'मृगयु' शब्द प्रयुक्त हुआ है ।⁴⁹

झूला

आलोचित पुराण में झूले का उल्लेख भी मिलता है । शिव द्वारा अधिष्ठित

कैलाश पर्वत के शिखर पर व्याप्त मनोहर वातावरण के प्रसंग में वर्णित है कि कहीं पर श्रवण सुखद वीणा वादन पर निर्धोब हो रहा है, कहीं पर स्त्रियाँ झूला झूल रही हैं, जिनके गतिमग्न होने से ध्वजा में लटकने वाली घंटियाँ बज रही हैं।⁵⁰ श्रीकृष्ण की कथा प्रसंग में विष्णु पुराण में हिंडोले की चर्या की गई है और कृष्ण की मानवोचित क्रीड़ाओं में झूला झूलने का भी वर्णन हुआ है।⁵¹ अन्य परवर्ती साहित्यिक ग्रन्थों से भी झूले की लोकप्रियता का समर्थन होता है। वात्स्यायन ने गृहोपान में झूला निर्मित करने की व्यवस्था प्रतिपादित की है।⁵² कालिदास ने रघुवंश में प्रेमीयुगलों द्वारा झूला झूलने का वर्णन किया है।⁵³

जलक्रीड़ा

आलोचित पुराण में सहस्रबाहु कार्तवीर्य के द्वारा नर्मदा में जलक्रीड़ा करने का सुन्दर चित्रण किया गया है। प्राचीन काल में जलक्रीड़ा करते समय उसके कंठ से सुवर्ण माला झिलक कर नर्मदा की धारा में गिर पड़ी थी, उससे सुशोभित एवं क्रीड़ा से आलोकित नर्मदा अपनी तरंगस्पी कातर झुकटियों तथा तरंगों के शब्दों से शंकिता के समान उस राजा के अभिमुख गमन करती थी।⁵⁴ इस क्रीड़ा का वर्णन मत्स्य पुराण में भी प्राप्त होता है। हिमालय की सुरम्य स्थली में स्थित सरोवर के सम्बन्ध में आख्यात है कि इसमें देवान्नायें विविध स्वेण मनोविनोद कर रही थीं। कोई रम्पी अपने पति के ऊपर जल फेंक रही थी और कोई पति द्वारा जल-ताड़ित होने पर प्रसन्न हो रही थी।⁵⁵ निस्तन्देहात्मक रूप से ग्रीष्मऋतु में इस क्रीड़ा को मनोरंजन के साधनों में विशिष्ट स्थान दिया गया था। वात्स्यायन ने भी ग्रीष्म में ग्राह आदि भयंकर जीवों से रहित जलाशय में जलक्रीड़ा का निर्देश दिया है।⁵⁶

अभिनय

पौराणिक स्थलों की समीक्षा से सम्भावित लगता है कि नाटक और अभिनय के द्वारा भी मनोरंजन किया जाता था। आलोचित पुराण के एक स्थल पर देवताओं

के चरित्र का अनुकरण करने वाला (अभिनेता) व्यक्ति यज्ञ और ब्राह्म में निमन्त्रण के लिये अयोग्य कहा गया है।⁵⁷ मत्स्य पुराण में भगवान् शंकर को वाम पार्श्व में कपाल एवं नागों को धारण कर, एक हाथ से वर देते हुए और दूसरे में रुद्राक्ष लिये हुए अभिनय की मुद्रा में स्थित रहने वाला बताया गया है।⁵⁸ ब्रह्माण्ड पुराण में निरूपित है कि ललिता देवी का मनोरंजन नाटकों के द्वारा होता था।⁵⁹ विष्णु पुराण में नाटक को जीविका साधन बनाने वाला व्यक्ति नङ्गामी कहा गया है।⁶⁰ अभिनय द्वारा मनोविनोद किये जाने का प्रचलन अवश्य था परन्तु अभिनेता धार्मिक कृत्यों के योग्य नहीं थे। स्मृति स्मृति में भी ऐसे व्यक्तियों को ब्राह्म वर्जित निर्धारित किया गया है।⁶¹

उत्सव

आलोचित पुराण के एक प्रसंग से उत्सव मनाये जाने के सम्बन्ध में ज्ञात होता है। हिमवान् पर्वत के मनोहर कुक्षि प्रदेश में स्थित शरवण नामक सुन्दर वन में कार्तिकेय के समुत्पन्न होने पर सम्पूर्ण आकाशमण्डल देवताओं के विमानों से इस प्रकार आवृत्त हो गया मानों पक्षियों के समूह घेरे हुए हों। चारों ओर से मुख्य-मुख्य गन्धर्व गान करने लगे, विद्याधरों, सिद्धों तथा किन्नरों के समूह सम्मिलित होकर उत्सव मनाने लगे।⁶² इस विषय में विष्णु और मत्स्य पुराण के उद्धरणों से भी समुचित प्रकाश पड़ता है। असुरों को परास्त करने के उपरान्त देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर महोत्सव आयोजित किया था जिसमें सुरांगनायें भी सम्मिलित हुई थीं।⁶³ मत्स्य पुराण में तारकासुर-वध के पश्चात् देवताओं द्वारा उत्सव मनाये जाने का वर्णन है जिसमें देवतागण स्तुतियों द्वारा अपनी प्रसन्नताप्रदर्शित कर रहे थे।⁶⁴ वस्तुतः मानसिक प्रसन्नता की अभिव्यक्ति का माध्यम ये उत्सव ही होते थे जिनके आयोजन पर हर्षोल्लास-मय वातावरण में समागत जनसमूह का मनोरंजन होता था।

आलोचित पुराण में उपलब्ध मनोरंजनार्थ साधनों की विवेचना के आधार पर

तत्कालीन समाज में प्रचलित मान्यताओं का यथेष्ट ज्ञान होता है । कुछ मनोविनोद
 ऐसे भी हैं जो वैदिक काल से ही लोकप्रिय थे, कुछ के सम्बन्ध में वर्जना भी मिलती है
 और कुछ धार्मिक कृत्यों के समय गौण स्वरूप से विद्यमान होते हुए भी मनोरंजन के दृष्टि
 कोण से महत्वपूर्ण थे । विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन उपलब्ध होने के कारण
 जनसमुदाय अपनी रुचि के अनुसार उनका अनुगमन कर सकता था ।

तन्दर्भ

1. श्रग्वेद, 10/146/2; 1/28/5; 2/43/3; 10/135/7.
2. पतेव कित्तं श्रगात्प, तत्रैव, 5/37/7.
3. मृगः त मृगपुस्त्यं, अथर्ववेद, 10/1/26;
मृगपुस्त्यं च वो नमः, वाजसनेय तंहिता, 16/27.
4. आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः ।
अथर्वशास्त्रं चतुर्थं तु विद्यास्त्वष्टादशैव तु । वायु पुराण, 61/78-80.
5. ----- गन्धर्वाङ्गाधारो यत्र वै स्वरः । तत्रैव, 21/32-49.
6. तप्तस्वरास्त्रयोऽग्रामामूर्ध्नास्त्वैकविंशतिः ।
तालाराधैकोन्य-चाशदित्येतत्स्वरमङ्गलम् । तत्रैव, 86/36.
7. क्रियमाणोऽप्यलङ्कारो रागं यथैवदशयित् ।
यथोद्दिष्टस्य मार्गस्यकर्तव्यस्य विधीयते । तत्रैव, 87/26.
8. माम्भवेरे शंसितारः स्तुवन्ति रथंतरे । रं। ताम मायन्ति नेयम् । तत्रैव, 30/119.
9. नमो नर्तनगीलाय ----- ।
----- गीतवाधरताय च । तत्रैव, 30/198-199.
10. नमोऽस्तु नृत्यगीलाय वाधनृत्यप्रियाय च ।
मन्यवे गीतगीलाय तुगीतिं गायते नमः । तत्रैव, 24/142-143.
11. ----- किङ्किणीकाय वै नमः । तत्रैव, 24/148.
12. तत्र भूतलोभूता नित्यं पूजां प्रयुज्यते ।
रक्षितान्नितितोद्गीतैर्नित्यं बभित्यवितिः । तत्रैव, 40/24-25.

13. सामवेदश्च धृताद्वयः सर्वगीयपुरः सरः ।
विशवावस्वादिभिः सार्धं गन्धर्वैः संभृतोऽभवत् । तत्रैव, 65/26.
14. पुषाह्यजुनयत्पुत्रान्यज्ञे वै गायनोत्तमान् । तत्रैव, 68/37.
15. तपंगीतेषु तेष्वेवमागमेष्वयं तुस्वरम् । तत्रैव, 57/93.
16. नृत्यगीतमिच्छन्तः । तत्रैव, 69/44.
17. नृत्यगीतमुगल्भानामेतेषां ----- । तत्रैव, 69/36-37.
18. गन्धर्वाप्सरस्तत्र गायन्ते वादयन्ति च । तत्रैव, 80/13.
19. तत्रैव, 40/24.
20. यत्पदता सरस्वत्यामहावीणा महास्वना । तत्रैव, 72/45.
21. मृदङ्गवेणुमन्त्रवीणाया बहुविज्ञातः । तत्रैव, 45/40.
22. जज्ञे तस्य पुतूतस्य दुन्दुभिः --- आनकानां तह्लादः । तत्रैव, 96/145.
23. दृष्टव्य, पाद टिप्पणी, 12.
24. स्वाधेन्नृत्यतिथिनां स्वयिद्वदतिस्वरम् । तत्रैव, 30/134.
25. जगुः सामानि गन्धर्वा नृत्याप्सरोगणाः । तत्रैव, 2/31.
26. महाराष्ट्रीगुणान्नायन्तो वल्लकीतलनैः । ब्रह्माण्ड पुराण, 4/33/16.
27. नृत्यगीतवाद्यविज्ञा ----- । विष्णु पुराण, 4/4/99.
28. मत्स्य पुराण, 154/463.

29. तंगीताय प्रहतामुरजाः स्निग्धाम्भीरघोषम् । उत्तरमेघ, 1.
30. कामसूत्र, पृष्ठ 92.
31. ----- शत्रुघ्नो जयन्तः ।
दिव्याश्चन्द्रयोः सौ राजा न तस्यो ज्ञी । वायु पुराण, 88/172-173.
32. पूतादिषु तथैवान्यत्कौशलं तु प्रदर्शितम् ।
प्रदर्शय कौशलं चास्य राजानं तु विशेष्यत् । मत्स्य पुराण, 216/8.
33. तत्रैव, 61/32.
34. विष्णु पुराण, 5/28/12-22.
35. यो वः तेनानीनेतो मण्डस्य । ऋग्वेद, 10/34/12.
हे अक्षाः यो युष्माकं महतो मण्डस्य तंघस्य योऽक्षः तेनानीनेता । तायण
36. राजसूयेन यजते ---- यो वैतदेवं ---- यथावापयच ।
शतस्य ब्राह्मण, 5/3/1-15.
37. मृगयाक्ष ---- परिहरेत् । विष्णु पुराण, 3/50.
पानभक्षाः स्त्रियस्यैव मृगया च यथाकृम् । मनुस्मृति, 7/50.
38. अर्थशास्त्र, शाम शास्त्री-सम्पादित, पृष्ठ 399.
39. कदाचिन्मृगयां यातः प्रतेनस्तेन भूषितः ।
रथमन्तकृते तिलकं प्राप्तः सुदारुणम् । वायु पुराण, 96/33.
40. मृगया तच्च जग्राह शन्ति मृगयायितः । तत्रैव, 99/204.
41. मत्स्य पुराण, 45/6.
42. त चाटव्यां मृगयायीं ---- एकं तयोवाणिज जघान । विष्णु पुराण, 4/4/40-42.

43. उमावर्नं पुविष्टस्तु स राजा सुगयां गतः ।
पिशाचैः सह भूतैस्तु तदैः स्त्रीभावमास्थितः । वायु पुराण, 85/27.
44. पाण्डोरप्यरण्ये सुगयायामुष्णिगापोपहतपुजाजन्तामर्धत्य ----- ।
विष्णु पुराण, 4/20/40.
45. दृष्टव्य, पाद टिप्पणी 37.
46. अर्थशास्त्र, शास शास्त्री - सम्पादित, पृष्ठ 399.
47. ----- सुगया विहारी पार्थिवो दृश्यन्तः । अभिधानसङ्कलनम्, अंक 1.
48. दृष्टव्य, २०२२० अन्तेकर, दि गुप्त गोल्ड क्यापर्स इन दि क्याना होर्ड,
स्पेण्डिक्स, 2, पृष्ठ 326.
49. दृष्टव्य, पाद टिप्पणी 3.
50. दोलातम्बितसम्पाते वनिता तद्यं तेपिते ।
ध्वजैर्मितदोलानां घटानां निनदाकुले । वायु पुराण, 54/36.
51. विष्णु पुराण, 5/9/7-8.
52. कामसूत्र, सूत्र 40.
53. रघुवंश, 19/44.
54. सुनिता क्रीडता तेन हेमन्ताममालिनी ।
उर्मिभ्रुकुटिननादा शङ्किताऽभ्येति नर्मदा । वायु पुराण, 94/28.
55. मत्स्य पुराण, 120/12-20.
56. एतेन रचितोदगाहोदकानां ग्रीष्मे जलक्रीडागमनं विख्यातम् ।
कामसूत्र, सूत्र 46.

57. गायनान्देववृत्तांश्च हव्यकट्येषु वज्रयित् । वायु पुराण, 79/69.
58. कपालं वामपाशये तु नागं हृत्वांगमेव च ।
रक्षय वरदो हस्तस्तथाऽक्षमलयो परः -- नृत्याभिर्यस्यति यतः ।
मत्स्य पुराण, 259/9-10.
59. ब्रह्माण्ड पुराण, 4/37/8.
60. रंगोपजीवी ----- याति वैतरणीं नरः । विष्णु पुराण, 2/6/22.
61. कुशीलवोऽवकीर्णो ----- । मनुस्मृति, 3/155.
62. वायु पुराण, 72/34-36.
63. जितेष्वासुरतण्डु मेत्सृष्टे महोत्तवः ।
बभूव तत्र गच्छन्त्यो ददुस्तुतं सुरस्त्रियः । विष्णु पुराण, 5/38/72.
64. तत्स्मिन्विनिहते दैत्ये त्रिदशानां महोत्तवे ।
स्तुवन्तः क्षमुर्देवाः क्रीडन्तश्चांगनायुताः । मत्स्य पुराण, 160/27-28.

नगर योजना तथा गृह विन्यास

आदिकाल में मानव ने किस समय और किन परिस्थितियों में सामूहिक जीवन, गृह-निर्माण, नगर-स्थापना आदि का समारम्भ किया, इस सम्बन्ध में आलोचित पुराण के आख्यानपरक स्थलों से ज्ञानवर्धन होता है। ऐसा विवेचित है कि स्वयम्भु ब्रह्मा के द्वारा विविध प्राकृतिक तत्त्वों और वनस्पतियों का निर्माण करने के उपरान्त कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलि आदि युगों को निर्मित किया गया। कृतयुग के प्रारम्भ में मानव नदी, सरोवर, सागर और पर्वतों के समीप रहता था, उसको अधिक शीत और गर्मी से कष्ट नहीं होता था, वह इच्छानुसार ऊपर उपर विचरण करता था। पृथ्वी से उत्पन्न वनस्पतियों, फल, मूल आदि का आहार करता था।¹ तत्पश्चात् इस पौराणिक स्थल का संकेत इतिहास सिद्ध उस युग विशेष की ओर है, जिसे पाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। इस समय मानव का आवास अस्थायी और अस्थिर रहता था। भोजन की खोज में वह विभिन्न स्थानों में भटकता रहता था। पाषाण काल के अन्तिम चरण में इस व्यवस्था का स्थयीकरण आरम्भ हुआ, जब कि मनुष्य ने अस्थायी आवासों का निर्माण करके सामूहिक जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया।²

प्रस्तुत पुराण में प्रसंगान्तर में निरूपित है कि त्रेता युग में प्रजाओं में शीतोष्ण आदि दण्ड-कोश उत्पन्न होने लगे। तब गृहहीन प्रजागण मात्रावरण।वस्त्र। धारण करके शीत, वायु और गर्मी के कष्ट का निवारण करने के लिये यथायोग्य अपनी रुधि के अनुसार गृह-निर्माण करके निवास करने लगे।³

आलोचित पुराण में प्राप्त होने वाले विचारों की पुष्टि अन्य पुराणों उद्धरणों द्वारा भी की जा सकती है। विष्णु और ब्रह्माण्ड पुराण के सत्तम स्थलों पर निरूपित है कि त्रेता युग में अज्ञान, कोश आदि के प्राबल्य के फलस्वरूप जन समूह में दुःख की प्रचुरता हो जाती है और इन्हीं परिस्थितियों में मनुष्य ने पुर आदि की व्यवस्था में गृह निर्माण का आरम्भ किया।⁴

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में वर्णित है कि वेनपुत्र नृप पृथु के कार्यकाल से पहले विष्णु पृथ्वीतल पर पुरों और ग्रामों का कोई विभाग नहीं था । न अन्न उत्पन्न होता था, न पशुमालन, न कृषि, न वाणिज्य ही था । किन्तु परम धर्म राजा पृथु के राज्यकाल से पृथ्वीलोक में समस्त वस्तु उत्पन्न होने लगी ।⁵ राजा पृथु पुराण द्वारा नियत किये गये राजा हैं जिनका शासन काल जन जीवन के सन्तुलन का युग माना गया है । इसे सामाजिक व्यवस्था का कारण बताते हुए इस युग में पृथ्वी का समीकरण और वृद्धि का समापन भी माना गया है । विष्णु तथा मत्स्य पुराण में भी इन्हीं तथ्यों का समर्थन मिलता है ।⁶

भवन निर्माण

प्रस्तुत पुराण में भवन निर्माण कला में विश्वकर्मा को पूर्णतः दर्शा बताया गया है ।⁷ अन्यत्र वर्णित है कि बृहस्पति की भगिनी वरस्त्री का पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पियों का प्रजापति था । वह विश्वकर्मा सम्पूर्ण शिल्पियों का निर्माता और देवताओं का बह्वर्ध था । शिल्पजीवी मानव समूह आज भी उसके शिल्पकर्म के द्वारा जीविका अर्जित करते हैं ।⁸

आलोचित पुराण में उपलब्ध विश्वकर्मा और वास्तुविद्या का पारस्परिक सम्बन्ध इस तथ्य का परिचायक है कि समाज में इस कला में नियुक्त जन भी विद्यमान थे और व्यवहारिक रूप से निर्धारित मान्यताओं का अनुकरण भी किया जाता था । देवशिल्पी और वास्तुकला विगारद विश्वकर्मा की परम्परागत कल्पना का समर्थन अन्य पौराणिक स्थानों पर भी मिलता है । विष्णु पुराण के अनुसार राजा मान्धाता की पुत्रियों का प्रताप विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हुआ था ।⁹ मत्स्य पुराण में वर्णित है कि विश्वकर्मा को प्रताप आदि के निर्माण में पर्याप्त कुशलता प्राप्त थी ।¹⁰

दुर्ग निर्माण

प्रस्तुत पुराण में दुर्ग-निर्माण सम्बन्धी विधानों की भी चर्चा हुई है । एक

स्थल पर निरूपित है कि दुर्ग चार प्रकार के होते हैं । तीन तो प्राकृतिक होते हैं जिनकी सीमा पर्वत तथा जल के द्वारा निश्चित की जाती है ।¹¹ अन्य प्राकृतिक दुर्गीकरण के दृष्टान्त भी मिलते हैं जहाँ वर्णित है कि विष्णुवान पर्वत के मध्यवर्ती तल-देश में तैकड़ों छ्बारों पुर हैं जो परस्पर एक ही एक में मिले हुए तथा एक ही द्वार वाले हैं ।¹²

दुर्ग का चतुर्थ प्रकार कृत्रिम बताया गया है और उसकी निर्माण-विधि के विषय में आख्यात है कि उसके चारों ओर से ऊँचे कपू तथा प्राकारों से घेरना चाहिये । इसके अतिरिक्त उसमें बहुजलपूर्ण परिखा भी अपेक्षित है जिसकी तम्बाई और चौड़ाई दस एवं आठ हाथ की अथवा नौ एवं आठ हाथ की निर्धारित की गई है । इस दुर्ग में एक प्रमुख द्वारकी व्यवस्था भी आदिष्ट है ।¹³

आलोचित पुराण में प्राप्त दुर्ग विषयक नियमों की पुष्टि अन्य पौराणिक साक्ष्यों से भी की जा सकती है । विष्णु पुराण और ब्रह्माण्ड पुराण में पर्वत, जल और मत्स्यमि द्वारा सुरक्षित क्षेत्र को प्राकृतिक दुर्ग की संज्ञा दी गई है ।¹⁴ मत्स्य पुराण में विभिन्न प्रकार के दुर्गों में पर्वत द्वारा आवेष्टित दुर्ग सर्वत्रिष्ठ माना गया है ।¹⁵ इसी पुराण में दुर्ग के अंगों में कपू की गणना भी की गई है । इसके अतिरिक्त दुर्ग को अट्टानकों से युक्त करने का उल्लेख भी इसमें मिलता है ।¹⁶

नगर योजना

आलोचित पुराण में नगर अथवा पुर को एक योजन क्षेत्र वाला कहा गया है । नगर के अतिरिक्त छेह एवं ग्राम का उल्लेख मिलता है जिन्हें क्रमाः आधा योजन एवं चौथाई योजन क्षेत्र पर विस्तृत बताया गया है ।¹⁷ सम्भवतः इनकी तुलना आधुनिक नगर, कस्बे और गाँव से की जा सकती है । एक स्थल पर राजा पुत्रवा के विषय में वर्णित है कि उसी की ओर में वे, छेट, छर्बट (पहाड़ी गाँव), पाटिका और नगर क्रम

नगर में घूमते रहे ।¹⁸ कार्तवीर्य अर्जुन के बाणों में स्थित होकर भगवान् आदित्य ने पृथ्वी के समस्त पुरों, घोषों, ग्रामों और पत्तनों को भस्म कर दिया था ।¹⁹

सामुदायिक आवातों के लिये प्रयुक्त इन विभिन्न शब्दों की चर्चा के अतिरिक्त प्रस्तुत पुराण में नगरों के विन्यास पर समुचित प्रकाश डाला गया है । तम्बाई से आधी चौड़ाई वाला नगर श्रेष्ठ बताया गया है और इसका पूर्वोत्तर दिशा का भाग कुछ नीचा रहना उत्तम कहा गया है । चौकोर, कुछ बड़ा और एक दिशा में घना बना हुआ नगर भी प्रशस्त माना गया है परन्तु प्रथम प्रकार के नगर को ही वरीयता दी गई है ।²⁰

प्रसंगान्तर में इसी स्थल पर निरूपित किया गया है कि छिन्नकूर्ण, विकर्ण, व्यंजक, कूट, वृत्त, हीन तथा दीर्घ आकार वाले नगर निन्दनीय होते हैं ।²¹

नगरों की स्थापना के लिये पर्वत शिखर, पर्वतों की लहटी और नदियों के तटों को उपयुक्त बताया गया है । भूयः विन्यास तम्बन्धी अध्यायों में अनेक नामों का उल्लेख है जो दैत्यों, दानवों, गन्धर्वों, विद्याधरों आदि के बताये गये हैं । मलयद्वीप में स्थित त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी का विस्तार 100 x 30 योजन का वर्णित है । मनुष्यों के लिये यह महापुरी अमम्य कही गई है ।²² इसी प्रकार कैलाश पर्वत पर स्थित गन्धर्वों के नगरों का विस्तार हजार योजन तम्बा और तीस योजन चौड़ा उल्लिखित है ।²³ नदी-तटों पर स्थित तीर्थों की चर्चा भी विस्तार से की गई है ।²⁴

नगरों के गृहदिक परकोटे और नगर द्वार का भी वर्णन प्रस्तुत पुराण में उपलब्ध है । नगर का मुख्य प्रवेश द्वार आठ तो किच्छु का होना चाहिये ।²⁵ द्वारवाती नगरी के तन्दर्भ में अनेक द्वारवाती नगरी कहा गया है ।²⁶ अन्यत्र शिवपुरी के वर्णन में उसके चारों ओर मयाह्न कालीन भास्कर की भाँति परम तेजस्वी सुवर्ण

निर्मित महान प्राकार और चार सुवर्ण निर्मित द्वारों का उल्लेख मिलता है ।²⁷

वाराणसी नगरी के विनाश की कथा में गणेश्वर निकुम्भ के द्वारा नापित को स्वप्न में आदेश दिया गया कि नगरी के प्रवेश द्वार पर उसकी प्रतिमा स्थापित की जाये ।²⁸

नगर द्वार और प्राकारों का उल्लेख प्रायः दैत्यों, असुरों, गन्धर्वों आदि के नगरों के सम्बन्ध में भी मिलता है । एक स्थल पर वर्णित है कि महानील पर्वत पर स्थित किन्नरों के पुन्द्रह नगर हैं जिनमें 'बिल प्रवेश' । गुप्तद्वार । है ।²⁹

अन्यत्र निम्न पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित दैत्यों के नगर का प्रवेश द्वार गुफा के समान बताया गया है ।³⁰ मनोहर शिखर वाले पाण्डुर पर्वत पर विशाल भवनों से युक्त विद्याधरों के नगर वर्णित हैं जिनके चारों ओर विशाल प्राकार और तोरण निर्मित है ।³¹ भुवन विद्या विध्यक अध्यायों में वर्णित नगर अधिकांशतः पर्वतों के मध्य अथवा शिखर पर स्थित और उगम्य कहे गये हैं । अपनी प्राकृतिक स्थिति के कारण उन्हें पूर्णतः सुरक्षित माना जाता था ।

जानोचित पुराण में वायुपुर के प्रसंग में केवल एकमात्र स्थल पर धर्मशाला का उल्लेख मिलता है । वायुपुर को तीर्थस्थान घोषित करते हुए वहाँ प्रचुर मात्रा में धर्मशालाओं की विद्यमानता बताई गई है ।³² सम्भवतः पौराणिक संस्कृत के काल में तीर्थस्थलों पर धर्मशाला निर्मित करवाने की परम्परा आरम्भ हो चुकी थी ।

नगर योजना विध्यक प्रसंग में ही प्रस्तुत पुराण में आक्यात है कि अवस्कर । मज्ज का नाम । और जननिर्म स्थान । एक पद चौड़ा होना चाहिये ।³³ नगर में स्वच्छता के दृष्टिकोण से जननिर्मात प्रणाली की व्यवस्था होना सम्भावित लगता है ।

नगर में सौन्दर्यवर्धन के लिये वाटिका और उपवनों की व्यवस्था के प्रमाण भी आलोचित पुराण में उपलब्ध हैं। ध्रुवन महागिरि के उत्तर शिखर पर तैहिकेय नामक देवशत्रु का नगर है जिसमें कितने ही उद्यान और वन सुशोभित हैं।³⁴ निषध पर्वत पर उल्लंघी नामक राक्षसों के नगर में स्थान स्थान पर वाटिकाओं के निर्मित होने का उल्लेख है।³⁵

आलोचित पुराण में उपलब्ध नगर-योजना सम्बन्धी मान्यताओं की पुष्टि अन्य पौराणिक उद्धरणों से भी होती है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि तत्कालीन नगर-योजना के अन्तर्गत इन विधानों पर ध्यान अवश्य दिया जाता था। मत्स्य पुराण में आख्यात है कि नगर को आयताकार, चौकोर अथवा वृत्ताकार बनाना चाहिये।³⁶ विष्णु पुराण में श्रीकृष्ण द्वारा निर्मित द्वारकापुरी विशाल वषट्क द्वारा आवेष्टित कही गई है।³⁷ ब्रह्माण्ड पुराण में श्रीपुर को प्राकारों से युक्त बताया गया है।³⁸ इसी पुराण में अन्यत्र उल्लिखित है कि जम्बदग्नि ने विश्वलोक के जिस नगर का दर्शन किया था, उसमें चार द्वार थे।³⁹ विष्णु पुराण में वर्णित है कि द्वारका की रक्षा के लिये श्रीकृष्ण ने जो दुर्ग बनाया था, वह अति विशाल उद्यान से युक्त था।⁴⁰ ब्रह्माण्ड पुराण में श्रीपुर नगर योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि नगर के लिये उद्यान आवश्यक है।⁴¹

अन्य साहित्यिक प्रमाणों द्वारा भी पौराणिक स्थलों को समर्थित किया जा सकता है। महाभारत में गिरिकुव नगर को पायि पर्वतमालाओं से घिरा बताया गया है।⁴² अथर्वशास्त्र में पर्वत, मरुभूमि आदि नगर रक्षा के स्वाभाविक उपादान कहे गये हैं।

इसके अतिरिक्त प्राकार निर्माण के पहले वषट्क बनाने का विधान भी इसमें निरूपित है। नगर के चार द्वारों का भी इसमें उल्लेख है।⁴³ कादम्बरी में उज्जयिनी

को घेरने वाली परिखा की उपमा सागर से दी गई है। उज्जयिनी के प्राकारों को कैलाश पर्वत के तुल्य ऊँचा वर्णित किया गया है।⁴⁴ रामायण में नगर के चारों ओर वृक्षारोपण का उल्लेख मिलता है। अयोध्या के विषय में वर्णित है कि यह नगरी चतुर्दिक् आम्रवन से युक्त थी।⁴⁵

मार्गों की व्यवस्था और उनका आकार

नगर योजना के अन्तर्गत आलोचित पुराण में विभिन्न प्रकार के मार्गों का विस्तार भी निर्धारित किया गया है। ग्राम अथवा नगर से अनेक दिशाओं में जाने वाले मार्ग (दिशा मार्ग) बीच धनुष (120 फीट) चौड़े होने चाहिये। तीमा-रेखा के समीप मार्ग का विस्तार दत्त धनुष (60 फीट) का निरूपित है। श्री तम्यन्न राजमार्ग के विषय में वर्णित है कि इसकी चौड़ाई दत्त धनुष (60 फीट) की होनी चाहिये जिससे मनुष्य, घोड़े, रथ, हाथी आदि सभी सुविधापूर्वक क्रिया कर सकें।⁴⁶ राजमार्ग का प्रशस्त होना सम्भवतः आवश्यक था क्योंकि विष्णु पुराण में भी उल्लिखित है कि मथुरा का राजमार्ग इतना चौड़ा था कि जब श्रीकृष्ण और कलराम उस पर से निकल रहे थे, तब अनेक नर-नारियों को उन्हें देखने का अवसर मिला था।⁴⁷

राजमार्ग की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। आलोचित पुराण के एक स्थल पर आख्यात है कि जिस राजमार्ग की सफाई नहीं होती है, वहाँ पिशाच निवास करते हैं।⁴⁸ मत्स्य पुराण में राजमार्ग को गन्दा करने वाला व्यक्ति अपराधी कहा गया है।⁴⁹

प्रस्तुत पुराण में प्रमुख मार्गों के साथ ही साथ अन्य पथों का आकार निश्चित किया गया है। शाखा पथ की चौड़ाई चार धनुष (24 फीट) की होनी चाहिये। निवास स्थानों को प्रमुख मार्ग से संयुक्त करने वाला पथ दो धनुष (12 फीट) की और साधारण पथ एक धनुष (6 फीट) की चौड़ाई में बनाने का नियम दिया गया है।⁵⁰

अन्यत्र वर्णित है कि विधाधारों के नगर का पथ इतना विशाल था कि उस पर अनेक नर-नारी विचरण करते थे।⁵¹ निस्तन्देहात्मक स्व से नगर योजना में राजमार्गों एवं अन्य पथों को यथास्थान निर्मित करने और उनकी समुचित लम्बाई चौड़ाई का विशेष ध्यान रखना अपेक्षित था। शुक्लीति में भी आदिष्ट है कि राजा को नगर परिमाण के अनुसार ही राजमार्गों को निर्मित करवाना चाहिये।⁵² इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में पुरातत्त्विक महत्व के स्थलों पर जैसे सिन्धु घाटी, तक्षशिला, कौशाम्बी आदि में सुनियोजित मार्ग निर्माण के साक्ष्य भी उपलब्ध हैं।⁵³

चतुष्पथ

आलोचित पुराण में चारों ओर से एक ही स्थल पर मिलने वाले मार्गों का स्थान चतुष्पथ कहा गया है। एक पुस्तक में वर्णित है कि योगी को चतुष्पथ पर ध्यान योग में लीन नहीं होना चाहिये।⁵⁴ अन्यत्र देवेश शिव को चतुष्पथ में अवस्थित बताया गया है।⁵⁵ ब्रह्माण्ड पुराण में भी जम्दग्नि की पुरी को अनेक चतुर्वर्गों से युक्त बताया गया है।⁵⁶

गृह निर्माण

आलोचित पुराण में "शाला" शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार प्राचीन काल में मनुष्य को वृक्ष की पैली हुई शाखाओं से तरंगण और आश्रय प्राप्त हुआ था उसी के अनुकरण में उसने घरों को बनाया अतः वृक्षाखा के समान विन्यस्त होने से घरों का नाम 'शाला' रखा गया।⁵⁷ ब्रह्माण्ड पुराण में भी विश्वकर्मा द्वारा विभिन्न प्रकार के गृहों के निर्माण का वर्णन किया गया है।⁵⁸

साधारण गृहों के अतिरिक्त पुराण में विद्यालय भवनों तथा राजाओं के उल्लेख भी किया गया है। मत्स्यपुराण महात्मना तुनाभ के पुर के विषय में निरूपित है

कि वह नगर विशाल भूतनों से मण्डित है । पुस्तंगान्तर में उल्लिखित है कि पिशाच नामक गिरिवर पर हर्म्य (विशाल कोठी) और प्रासाद सुशोभित होते हैं ।⁵⁹

प्रासाद सम्भवतः 'शाला' की अपेक्षा अधिक भव्य और आकर्षक बनाये जाने वाले भवन थे । 'प्रासाद' के नामकरण के विषय में एक स्थल पर निरूपित है कि जो घर भन को प्रसन्न करे उसे 'प्रासाद' कहते हैं ।⁶⁰

गृह निर्माण के समय उनकी स्थिति भी योजना अनुसार निश्चित की जाती थी । आलोचित पुराण के भूतन विन्यास सम्बन्धी स्थलों पर नगरों में पंक्तिबद्ध उच्च भूतनों का उल्लेख मिलता है । लंका महापुरी को 'हर्म्यप्रासादमालिनी' अर्थात् जहाँ हर्म्य और प्रासाद माला के समान पंक्ति में दिखाई पड़ते हैं, कहा गया है ।⁶¹ अन्यत्र देवकूट पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित सात भूतनों पर देवों द्वारा निर्मित बड़े बड़े भवन माला के समान शोभित होने वाले बताये गये हैं ।⁶²

पौराणिक संरचना के पुनर्गठन में गृह निर्माण के अवसर पर सभी आवश्यक उपादानों की व्यवस्था करने की परम्परा का निर्वाह किया जाता था । मत्स्य पुराण में अत्र आख्यात है कि गृह निर्माण करते समय सभी कार्यों को छोड़कर सर्वप्रथम स्तम्भ निर्मित होने चाहिये ।⁶³ आलोचित पुराण में स्तम्भों का उल्लेख अग्निदेव के आवात के प्रसंग में हुआ है और रत्नमणियों से जड़ित छतों को अलङ्कृत स्तम्भों पर आधारित बताया गया है ।⁶⁴ अन्यत्र देवताओं के विमान के स्तम्भ मणि रत्नों से निर्मित वर्णित है ।⁶⁵ गृह को सुविधाजनक बनाने के लिये उत्तम द्वार, गवाक्ष, तोपान, छ्वाट आदि का विधान भी था । एक प्रसंग में लंका पुरी को द्वार एवं कभी (अटारी) से युक्त भूतनों से मण्डित कहा गया है ।⁶⁶ कुरु देश के वर्णन में निरूपित है कि वहाँ शंख की भाँति उज्ज्वल भूमिगृह है जिनके गवाक्षों में मणियों का जाल बना हुआ है ।⁶⁷ अन्यत्र शिवपुर के मंगलमय प्रासाद के विषय में निरूपित है कि विविध आकार वाले गवाक्षों के कारण उसकी शोभा प्रदीप्त हो गई है ।⁶⁸ गवाक्ष और वातायन की चर्चा अन्य पौराणिक

उद्घरणों में भी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण में त्रिपुर के भवनों के सौन्दर्यार्थक अंगों में गवाक्ष का वर्णन मिलता है।⁶⁹ ब्रह्माण्ड पुराण में भी वातायन का उल्लेख गृह के विभिन्न भागों में किया गया है।⁷⁰

गृह में तोपान भी शोभायुद्धि में सहायक माने जाते थे। आनन्दोचित पुराण के एक प्रसंग में उल्लिखित है कि त्रिमल्लोक की नगरी के मध्यभाग स्थित भवनों के तोपान रत्न-जटित थे।⁷¹ अन्यत्र औत्क्य नामक राक्षसों के महापुर के ऊँचे भवनों में तो तो और हजार हजार डगों वाली तीक्ष्ण निर्मित होने का वर्णन है।⁷² तोपानों की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। एक प्रसंग में आख्यात है कि तोपान पर मल-मूत्र त्याग नहीं करना चाहिये।⁷³ ब्रह्माण्ड पुराण में जम्दग्नि की पुरी के प्रासादों को अनेक तोपानों से युक्त बताया गया है।⁷⁴

गृहों में अलंकरण हेतु पताका फहराने की प्रथा भी प्रचलित थी। त्रिपुर के प्रासाद के वर्णन में कहा गया है कि चन्द्रमा की किरणों के समान सुपुकाशमान पताकायें उस पर सुशोभित हैं।⁷⁵ ब्रह्माण्ड पुराण में भी अयोध्या के भवनों को पताका एवं ध्वजा से अलंकृत बताया गया है।⁷⁶ मत्स्य पुराण में त्रिपुर के प्रासादों को अनेक ध्वजा और पताका से युक्त वर्णित किया गया है।⁷⁷

गृह निर्माण के उपरान्त सम्भवतः कुछ अनुष्ठान भी किये जाते थे जिससे उसकी शुचिता बनी रहे। आनन्दोचित पुराण के एक प्रसंग में निरूपित है कि जिन भवनों में संस्कार नहीं किये जाते हैं और आचार्यों के सम्पादन के बिना ही वहाँ रहना प्रारम्भ कर दिया जाता है, उनमें पिशाचों का निवास रहता है।⁷⁸

आनन्दोचित पुराण में गृह विन्यास के अन्तर्गत उद्यान लगाना भी निहित था। एक स्थल पर शीतार्त नामक महागिरि के समीपस्थ देवगृहों के सौन्दर्यार्थक साधनों में पारिजात आदि वृक्षों वाले उद्यान को महत्वपूर्ण बताया गया है।⁷⁹ विष्णु पुराण

में उल्लिखित है कि सत्यभामा पारिजात वृक्ष को अपने घर का आभूषण मानती थी।⁸⁰

अन्य भवन

आलोचिक पुराण के एक स्थल पर निरूपित है कि कैलाश शिखर पर स्थित नगर के मध्य में अनेक स्तम्भों और तोरणों से युक्त तथा स्वर्णमण्डित विष्णु नामक तभा भवन है।⁸¹ अन्यत्र तैजोवती नामक अग्नि देव की महा तभा का वर्णन मिलता है। इसी स्थल पर सुतंयमा, कृष्णाङ्गना, शुभ्रवती, तती, गन्धर्वती, महोदया, यशोवती नामक अन्य सात महातभाओं का भी उल्लेख किया गया है जो इन्द्र आदि आठ प्रमुख देवताओं की बताई गई है।⁸² तभाभवन के निर्माण की परम्परा अन्य पौराणिक दृष्टान्तों में भी दृष्टिगोचर होती है। मत्स्य पुराण में हिरण्यकशिपु की कथा प्रसंग में तभा भवन वर्णित है।⁸³ ब्रह्माण्ड पुराण में देवी के राजप्रासाद को अनेक तभाओं से युक्त वर्णित किया गया है।⁸⁴

सामान्यतः अन्तःपुर राजप्रासाद के अंगों में परिगणित है परन्तु आलोचित पुराण में इसका उल्लेख राजप्रासाद के तन्द्भ में न होकर स्वतन्त्र रूप से ही हुआ है। एक स्थल पर वर्णित है कि ग्रामों, नगरों, अन्तःपुरों आदि की स्थापना मनुष्य के द्वारा की गई।⁸⁵

अन्तःपुर का उल्लेख अन्य पुराणों में भी प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण में त्रिपुर की योजना में अन्तःपुर के निर्माण का वर्णन है।⁸⁶ विष्णु पुराण के अनुसार राजमहिषी रुक्मिणी अन्तःपुरकरा थी।⁸⁷

आलोचित पुराण में वर्णित अन्य भवनों के अन्तर्गत तूतिकागृह, सुनसान पड़े रहने वाले गृह और शम्भानभूमि में निर्मित आश्रय स्नान स्थल हैं जिनको पिशाचों का निवास स्थान कहा गया है।⁸⁸

नगरों और गृह विन्यास सम्बन्धी विभिन्न पौराणिक उद्देश्यों की विवेचना से ज्ञात होता है कि इसमें शिल्प-शास्त्र विषयक विधानों का निर्वाह किया गया है। अन्य साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा भी पौराणिक प्रवृत्ति का समर्थन होता है।

सन्दर्भ

1. वायु पुराण, 8/18-22; 8/47-48
2. ग्रेहम ब्लार्क, फ्राम सेवेजरी टु तिक्लिडजेसन, पृष्ठ 51, 82, 86, 91.
3. यथायोग्यं यथाप्रीति निवेतेष्ववसन्पुनः ।
आरब्धास्ते निवेता वै । न्वै । कर्तुं नीतितन्त्रारणम् । वायु पुराण, 8/95-99.
4. विष्णु पुराण, 1/6/16-19; ब्रह्माण्ड पुराण, 2/7/46-88.
5. न हि पूर्वं विसर्गे वै विषयेमुच्यते ।
प्रविभागः पुराणां वा ग्रामाणां वाऽपि विद्यते । वायु पुराण, 62/174-178
6. विष्णु पुराण, 1/13/82-83; मत्स्य पुराण, 10/31-35.
7. कर्ता शिल्पतत्त्वज्ञानां त्रिदशानां च वास्तुकृत् । वायु पुराण, 84/17.
8. विश्वकर्मा तु तत्तत्प्रयाजातः शिल्पिपुजापतिः ।
मानुष्याश्चापजीवन्ति यस्य शिल्पानि शिल्पिनः । तत्रैव, 66/29-30.
9. विष्णु पुराण, 4/2/97.
10. मत्स्य पुराण, 5/27-28.
11. यदुणां हि दुर्गाणां त्वस्तमुत्थानि त्रीणि तु ।
यदुर्ध्वं कुत्रिं दुर्गं ----- ।
त्रिविधानां च दुर्गाणां पर्वतोदकबन्धनम् । वायु पुराण, 8/108-111.
12. तेषां तत्प्रवेशानि तद्वस्त्राणि शतानि च ।
पुराणि तन्निविष्टानि पर्वतान्तर्गतानि च । तत्रैव, 48/6-7.
13. सौधोध्यम् आकारं तर्पत्रयात्कावृतम् ।
तदेकं स्वस्तिकद्वारं कुमारीपुरमेव च ।
स्त्रीस्तोतंहस्तद्वारं निरवातं पुनरेव च ।
हस्ताष्टौ च दश श्रेष्ठा नवाष्टौ वाऽपरे मताः । तत्रैव, 8/109-110.

14. विष्णु पुराण, 1/6/8; ब्रह्माण्ड पुराण, 2/7/105.
15. मत्स्य पुराण, 217/7.
16. वप्राट्टानकसंयुतम् । तत्रैव, 217/8.
17. नगरावोजनं छेदं छेदादुद्यमोऽध्योजनम् । वायु पुराण, 8/117.
18. छेदोत्पत्तिवाटीषु नगरे नगरे तथा । तत्रैव, 91/29.
19. पुराणि धोधान्याग्राश्च पत्तानि च तर्वाः । तत्रैव, 94/40.
20. परमाधार्धमायामं प्रागुदक्यवर्णं पुरम् ।
चतुरस्रार्धं दिक्षु प्रसृतं वै पुरं परम् । तत्रैव, 8/113-114.
21. विष्णुं तु व्यञ्जनं कृतं स्थितम् ।
वृत्तं हीनं च दीर्घं च नगरं न प्रसृत्यते । तत्रैव, 8/114.
22. शतयोजन विस्तीर्णा त्रिंशदायाम्योजना ।
नित्यप्रमुदिता स्फीता लङ्का नाममहापुरी । तत्रैव, 48/28.
23. सहस्रयोजनायामात्त्रिंशद्योजन विस्तराः ।
दश गन्धर्वनगराः समुद्रया परया युता । तत्रैव, 41/19-20.
24. तत्रैव, 77/68-70.
25. अथ किङ्कुशान्यष्टौ प्राहुर्भुवः निवेशनम् । तत्रैव, 8/116.
26. कृतां दारवतीं नाम बहुदारां मनोरमाम् । तत्रैव, 86/27.
27. शातकोष्मेन महता प्राकारेणाव्ययता ।
दारशयुग्मभिः तौवर्गमुत्तादाम विभूषितैः । तत्रैव, 101/233-234.

28. अरूपां प्रतिमां कृत्वा नगयन्ते निवेश्य । तत्रैव, 92/39.
29. क्लिप्तवेशीः नगरैः ----- । तत्रैव, 39/34.
30. गृहप्रवेशं नगरं ----- । तत्रैव, 41/55.
31. पाण्डुरे चारुशिखरे महाप्राकारतोरणे ।
विद्याधरपुरं तत्र महाभजनशालिनः । तत्रैव, 39/60.
32. धर्मशालाऽपि बहुला वायुस्थाने महापुरे । तत्रैव, 59/127.
33. अवस्करं परीवाहं पदमात्रं तमन्ततः । तत्रैव, 8/122.
34. ----- उपलब्धमभितम् । तत्रैव, 40/9.
35. उपानमात्राकलितं ----- । तत्रैव, 41/53.
36. आयतं चतुरस्त्रं वा वृत्तं वा कारयेत्पुरम् । मत्स्य पुराण, 217/12
37. महोद्यानां महाकृष्णम् । विष्णु पुराण, 5/23/14.
38. प्राकारः प्रथमः प्रोक्तः ----- । ब्रह्माण्ड पुराण, 4/31/34.
39. चतुर्दशतमायुक्तम् । तत्रैव, 2/32/9.
40. महोद्यानां ----- । विष्णु पुराण, 5/23/14
41. ब्रह्माण्ड पुराण, 4/31/54-55.
42. एते पञ्च महाशृंगाः रक्षन्तीव -- गिरिः । तत्रैव, 21/3.
43. ब्राह्मेन्द्रयाज्ञेनावत्पानि दाराणि ।
अथैवात्र, । आर्य शास्त्री, तत्रादिता पृष्ठ 52, 54, 56.

44. जलनिधिमेव रतातल्लगभीरेण परिष्ठा क्लयेन परिवृता ।
कैलातगिरिण्ये ----- प्राकारमण्डलेन परिवृता ।
कादम्बरी, पूर्व भाग, पृष्ठ 102.
45. उधानाम्रमणोपेताम् । रामायण, बालकाण्ड, 5/12
46. धूम्रं धि दश विस्तीर्णः प्रीमान् राजपथः स्मृतः ।
नृपाजिरध्नागानाम तं बाधः सुतंघरः । वायु पुराण, 8/118-119.
47. विष्णु पुराण, 5/9/12-13.
48. अस्तं पृष्ठोपलिप्तानि तं स्कारैर्वर्जितानि ।
राजमार्गोपरध्याश्च निष्कृताः स्वरमणो च । वायु पुराण, 69/283.
49. तमुत्सृजेद्वाजमार्गे च । मत्स्य पुराण, 227/175.
50. धूम्रं धि येवचत्वारि शाखारध्यास्तु तैः कृताः ।
गृह्यध्यापरध्याश्चद्विकारवा न्नरध्याकाः । वायु पुराण, 8/120.
51. तत्पयोपरि महारध्या प्राग्मुद्राकारतोरणा ।
नरनारीगणाणीणां स्फीता विभ्रविस्तरैः । तत्रैव, 38/13.
52. पुरं दृष्ट्वा राजमागान् कारयेन्मयः । शुक्लीतिलार, 1/268.
53. ह्यीतर, टी इण्ड्स तिफिलाइजेशन, पृष्ठ 36;
मार्ग, तद्विशिष्टा, भाग 1, पृष्ठ 114;
एकलक्षेयं एट कौशाम्बी, पृष्ठ 40.
54. --- चतुष्पथे --- न याऽऽमातः कदाचन । वायु पुराण, 11/33-34.
55. ~~*****~~ ~~चतुष्पथे~~ ~~न याऽऽमातः कदाचन~~ ~~वायु पुराण, 11/33-34.~~
55. ~~*****~~ ~~चतुष्पथे~~ ~~न याऽऽमातः कदाचन~~ ~~वायु पुराण, 11/33-34.~~

56. --- सोपानदेवालय चत्वरेषु --- । ब्रह्माण्ड पुराण, 3/27/11.
57. वायु पुराण, 8/124-125.
58. --- गूढाणि रुचिराणि च । ब्रह्माण्ड पुराण, 4/14/14.
59. -- महाभजनमण्डिते -- पुरं गच्छपुत्रस्य सुनाभस्य महात्मनः ।
पिशाचके निरिच्छे हर्म्यस्ताद मण्डितम् । वायु पुराण, 39/56-57.
60. प्रसीदति मन्त्रतातुमनः प्रसादयन्तिताः । तत्रैव, 8/127.
61. तत्रैव, 48/27-29.
62. महाभजनमालाभिः शोभिता देवनिर्मिताः । तत्रैव, 40/6.
63. स्तम्भोच्छ्वादि कर्तव्यमन्यतु परिकल्पितम् । मत्स्य पुराण, 253/10.
64. नैकरत्ना र्थितान्मनेकस्तम्भसंयुतम् । वायु पुराण, 34/79.
65. मणिरत्नार्पित स्तम्भः --- । तत्रैव, 34/67.
66. निर्युहकभी धिया ----- । तत्रैव, 48/27.
67. तन्नामवाक्षाणि मणिमानान्तराणि च । तत्रैव, 45/38.
68. जौग्यविविधाकारैः स्तम्भैश्च धिया तितम् । तत्रैव, 101/251.
69. तत्पाटनवाक्षाणि ----- । मत्स्य पुराण, 140/55.
70. वातायनेषु --- । ब्रह्माण्ड पुराण, 4/21/16.
71. क्वत्फटिकसोपान -- । वायु पुराण, 54/38.

72. तत्रैव, 40/17-18.
73. न तोषाने --- मेष्टयेत् । तत्रैव, 27/30.
74. स राजकागपिण्णसौधमसोषान --- । ब्रह्माण्ड पुराण, 3/27/11.
75. चन्द्रविम्भाकाशाभिः पताकाभिरलंकृतम् । वायु पुराण, 101/251.
76. --- पताकाध्वजमालिनीम् । ब्रह्माण्ड पुराण, 3/55/15.
77. बहुध्वजपताकानि ---- । मत्स्य पुराण, 130/17.
78. --- अनाचारोद्धितानि --- संस्कारैः वर्जितानि च । वायु पुराण, 69/282.
79. क्रीडाकनं महेन्द्रस्य तर्पकामुणैर्भूतम् ।
पारिजातपुष्पाणां ----- । तत्रैव, 39/10.
80. विष्णु पुराण, 5/30/34.
81. तस्य मध्ये तभा रम्या नानाकलकमण्डिता ।
विपुला नाम विठयाता विपुलस्तम्भशोरणा । वायु पुराण, 41/5.
82. ता हि तेजोवती नाम हुताशस्य महातभा । तत्रैव, 34/81-92.
83. ---- शुभां तिलकश्रीमः तभां । मत्स्य पुराण, 161/38.
84. तिहातन्तभां चैव नवरत्नमयीं शुभाम् । ब्रह्माण्ड पुराण, 4/14/12.
85. ---- तथैवान्तःपुराणि च । वायु पुराण, 8/100.
86. इदमन्तःपुरस्थानं ----- । मत्स्य पुराण, 130/4.

87. अन्तःपुरचरां देवीं रुक्मिणीं --- । विष्णु पुराण, 5/24/25.
88. --- वै तूत्तिकागृह्णतेयिनः ।
 शून्यागाराश्रयाः ---- ।
 --- शम्भानायतनास्तथा । वायु पुराण, 69/273-277.

द्वितीय अङ्क

धार्मिक गठन

वायु पुराण का सामान्य एवं विशेष सर्वेक्षण

पौराणिक शोध प्रक्रिया में कभी यह प्रश्न उठा था कि पुराण धार्मिक ग्रन्थ है अथवा नहीं। इस प्रश्न के द्विद उत्तर प्रस्तावित किये गये। एक मत के अनुसार पुराणों में धार्मिक तत्वों का समाहार प्रारम्भिक स्तरों से होता रहा और इस मत का समर्थन किया गया आचार्य ब्रह्मदेव उपाध्याय के द्वारा।¹ उन्होंने अपने ग्रन्थ 'पुराण विमर्श' में इस मत के विशदीकरण की चेष्टा की है। उनकी धारणा है कि प्राचीनतम पुराण में सृष्टि और प्रलय के अतिरिक्त धर्मशास्त्र से सम्बन्धित विषयों की सत्ता अवश्यमेव थी किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। पुराण, जहाँ तक इनके मौलिक रूप का प्रश्न है, प्रारम्भ में धर्मशास्त्र ग्रन्थ थे परन्तु आगे चलकर उत्तरकालीन संकलनकर्तृओं की वैयक्तिक अभिरुचि के कारण तथा नवोदित धार्मिक उद्वेलन के फलस्वरूप इन्हें धार्मिक ग्रन्थ बनाया गया।

अमरकान्तः। चतुर्थ शोधः। में जिन पुराण पञ्चकक्ष की परिभाषा प्राप्त होती है उसके आधार पर पाजौट्टर ने 11। तर्ग 12। प्रतिसर्ग 13। वंश 14। मन्वन्तर और 15। वंशानुचरित को ही पुराणों का वर्ण्य विषय स्वीकार किया है।² एक प्राचीन पौराणिक विवरण के अनुसार पुराण का पाँचवाँ लक्षण भूमि संस्थान का निरूपण है।³ इस सन्दर्भ में राय का मत है कि पञ्चकक्ष पुराण विषय का मापदण्ड नहीं था और इससे केवल पुराण संरचना की शैली ही व्यक्त होती थी न कि पुराण विषय का सीमा निर्धारण।⁴ प्रस्तुत प्रसंग में पं० राजेश्वर शास्त्री द्राविड ने पुराण पञ्चकक्ष की एक अन्य परिभाषा की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो सामान्यतः प्रचलित पौराणिक पञ्चकक्ष की परिभाषा से भिन्न है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की व्याख्या में जयमंगल ने किसी प्राचीन ग्रन्थ से यह श्लोक प्रमाणस्वरूप लिया है -

सृष्टि-प्रवृत्ति-संहार-धर्म-मोक्षप्रयोजनम्॥

ब्रह्मभिर्विधिभिः प्रोक्तं पुराणं पञ्चकक्षम्॥⁵

आचार्य कान्देव उपाध्याय ने इसी श्लोक के आधार पर अपने मत की पुष्टि की है कि धर्म पुराण का अविभाज्य लक्षण था । इसी की पुष्टि के तदर्थ में पुताल्कर और हाजिरा जैसे विद्वानों ने पुराणों में धार्मिक विषयों का समायोजन उत्तरकालीन पौराणिक संस्करण का ही परिणाम माना है ।⁶ जे. राय का मत है कि जयसंज्ञा के व्याख्याकार ने जिस ग्रन्थ को इस सम्बन्ध में विश्वसनीय माना है, उसके नाम और समय के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना दुष्कर है । इसकी प्राचीनता के सम्बन्ध में भी प्रमाणों का अभाव है । इसकी भी सम्भावना है कि उक्त श्लोक की रचना उस समय हुई थी जबकि पुराणों के अतीतकालीन स्वस्व में परिवर्तन आ चुका था और उन्हें धर्मपरक ग्रन्थों की श्रेणी में रखा जाने लगा था । स्वयं पुराण ग्रन्थों में इस तथ्य का प्रमाण मिल जाता है कि जिस समय इनमें धार्मिक विषयों का तन्निवेश किया जा रहा था, पञ्चलक्षण की प्राचीन परिभाषा में भी सम्यक् वृद्धि करने की चेष्टा की जा रही थी । दृष्टान्तस्वस्व, विष्णु पुराण में तर्ग, प्रतिगर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंश-नुचरित के वर्णन का विषय विष्णु का गौरव गान कहा गया है । जिस अध्याय में यह श्लोक वर्णित है, उसमें अट्ठारह पुराणों का उल्लेख किया गया है और इसी आधार पर श्लोक के उत्तरकालीन होने की सम्भावना की पुष्टि हो जाती है ।⁷ उपरोक्त विवेचन के पश्चात् दूसरा मत तबल बन बैठता है कि पुराणों में धर्म को कालान्तर के स्तरों पर ही समाहित किया गया ।

जहाँ तक वायु पुराण का प्रश्न है, अपने मूल रूप में यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है किन्तु मौलिक रूप इसमें यत्र तत्र संकलित अवयव प्राप्त होते हैं । इसके साथ ही इस ग्रन्थ के धार्मिक अनुशीलन में एक विशेष कठिनाई सामने आती है । अपने उपलब्ध रूप में वायु पुराण शिपरक प्रतीत होता है । विद्वानों की समीक्षा के अनुसार वायु और ब्रह्माण्ड पुराण वर्तमान समय में मूल वायुपुराण पुराण के रीति और वैष्णव संस्करण दृष्टि-गोचर होते हैं ।⁸ इस मूल ग्रन्थ को 'वायुपुराण पुराणम्' अथवा 'वर्तमानपुराण पुराणम्' जैसे विशेषणों से अन्य ग्रन्थों में सम्बोधित किया गया है । दोनों पुराणों के अध्याय परिशिष्टों में भी इन्हें वायुपुराण कहा गया है तथा इनकी पारस्परिक

समानता केवल वर्णन तक सीमित नहीं है वरन् अध्यायों के दृष्टिकोण से भी यह दोनों एक ही मूल पुराण से विनिःसृत प्रतीत होते हैं । इसी आधार पर डा० किर्कें का कथन है कि पौराणिक परम्परा के पूर्ववर्ती स्तर पर दोनों एक ही पुराण में अन्तर्नि-
विष्ट थे ।⁹ इसके अतिरिक्त पौराणिक अनुसन्धान प्रक्रिया में सर्वप्रथम पाजोर्टर ने
इस तथ्य का निर्देश किया था कि वायु और ब्रह्माण्ड पहले एक ही थे परन्तु बाद में
मूल वायु पुराण से प्रभिन्न होकर एक नवीन पुराण प्रकाश में आया जिसे ब्रह्माण्ड पुराण
के नाम से उपाति मिली ।¹⁰ हाजुरा आदि विद्वान् भी इस मत से सहमत हैं ।¹¹
मौलिक वायु पुराण के इन दोनों शाखाभूत ग्रन्थों में संकलनकर्ताओं की शैवात्मक वायु
और वैष्णवात्मक ब्रह्माण्ड। रुचि अनेक स्थानों पर अभिव्यक्त हुई है ।

आलोचित पुराण की मान्यता शिवमहात्म्य प्रतिपादक पुराण के रूप में है
और स्थान स्थान पर शैवोपासना से सम्बन्धित श्लोक प्राप्त होते हैं । प्रथम अध्याय
के प्रथम श्लोक में ही महादेव ईशान को नमस्कार किया गया है । नारदीय पुराण
के अनुसार वायवीय पुराण स्वरूप की महिमा का प्रतिपादक है । वास्तव में शिव के
चरित्र का विस्तृत वर्णन इसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता है । पाशुपति की पूजा से सम्बद्ध
पाशुपत योग का निष्पन्न वायु पुराण की महती उपलब्धि है । अन्य किसी भी पुराण
में पाशुपत योग की इतने विस्तार से चर्चा नहीं की गई है । 30वें अध्याय में तक्ष
पुत्राश्रित द्वारा शिव की स्तुति अत्यन्त सुन्दर रूप में की गई है । यहाँ तक कि
प्रस्तुत पुराण के संकलनकर्ता ने ग्रन्थ का सम्बन्ध भी मत्स्यपुराण से बताया है । मत्स्यपुराणः
सर्वमिदं पुराणम् । अतः शिव के गौरव वर्णन और उपास्य तत्त्व पर विशेष बल देने
के कारण इसे शैवात्मक माना जाता है ।

शेखरक प्रवृत्ति के विषय में अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि आलोचित
पुराण में इसका संयोजन उत्तरकाल में साम्प्रदायिक प्रेरणा से ही किया गया । हाजुरा
महोदय का मत है कि पाशुपत योग का निष्पन्न ब्रह्माण्ड पुराण में अनुपलब्ध है जो मूल
वायुपुराण का स्थानान्तर माना जाता है । इसके अतिरिक्त इन अध्यायों में सुनिर्धारित

उत्त वर्णन योजना का अभाव है जो एक ही समय में एक ही संकलनकर्ता द्वारा पूर्णित होने पर सम्भव होती है ।¹² सम्भवतः आरम्भिक स्तर पर प्रस्तुत पुराण में देवी समन्वयवाद को ही निरूपित करने का प्रयत्न किया गया लेकिन उत्तरकालीन परिस्थितियों में आकार विस्तार के लिये, विश्व की उपासना को प्रकथ्य तथा प्रकाशय्य बनाने के लिये और प्रामाणिकता व प्रचार के लिये मार्कण्डेय पुराण से शेष देवतत्वों को उद्धृत कर इसमें संयोजित कर दिया गया ।¹³

आलोचित पुराण में अनेक प्रसंग ऐसे प्राप्त होते हैं जिनसे सम्भावना होती है कि इसमें समय समय पर संशोधन और परिवर्द्धन का प्रयास किया गया । उदाहरणार्थ अध्याय 24 के श्लोक संख्या 103 के अनुसार विश्व वृत्तों के पालयिता हैं तथा श्लोक संख्या 117 के अनुसार उनमें अहिंसा का सन्निधान है । विचारणीय तथ्य यह है कि वृत्तों का नित्य पुराणों का वर्ण्य विषय नहीं है । हाबरा की समीक्षा के अनुसार पुराणों में वृत्त विधानों का समावेश उक्त समय हुआ जबकि उत्तरवर्ती कालों में उनके स्थानों को पुरुर मात्रा में परिवर्द्धित कर दिया गया था ।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर अध्याय 27 के प्रथम श्लोक के सम्बन्ध में भी चर्चा की जा सकती है । इस श्लोक की मौलिकता और अध्याय की प्राचीन विद्यमानता पूर्णतः निर्विवाद है क्योंकि ब्रह्माण्ड पुराण में भी यह श्लोक उपलब्ध है । परन्तु वायु पुराण में जो श्लोक का पाठ है वह मौलिक स्वरूप में नहीं है जबकि ब्रह्माण्ड पुराण में इसका मूल स्वरूप सुरक्षित है । दोनों पुराणों के श्लोक इस प्रकार हैं -

अस्मिन् कल्पे त्वया चोक्तः प्रादुर्भावो महात्मनः ।

महादेवस्य ह्यस्य ताधैर्युनिभिः सह । वायु पुराण

अस्मिन् कल्पे त्वया नोक्तः प्रादुर्भावो महात्मनः ।

महादेवस्य ह्यस्य ताधैर्युनिभिः सह ॥ ब्रह्माण्ड पुराण

दोनों श्लोकों में चोक्तः और नोक्तः के पाठ में अन्तर है जिसकी उपेक्षा

नहीं की जा सकती है । आलोचित पुराण के सन्दर्भ में इसका अर्थ है कि इस अध्याय के पहले महादेव तथा अन्य साधक मुनियों के अवतार का वर्णन किया जा चुका है । ब्रह्माण्ड पुराण में इसका अर्थ है कि इस अध्याय के पूर्व अभी तक अन्य अधियों के साथ महादेव के अवतार का वर्णन नहीं किया गया है । दोनों वर्णनों के औचित्य अनौचित्य की समीक्षा करने पर निष्कर्ष तब में यह कहा जा सकता है कि ब्रह्माण्ड पुराण के पाठ से सम्पूर्ण अध्याय की पूर्वपीठिका और पृष्ठा स्पष्ट हो जाती है किन्तु वायु पुराण के पाठ से वर्णन के उपसंहार का निष्पादन हुआ प्रतीत होता है जो अध्याय के आरम्भ में असंगत लगता है । इसके अतिरिक्त दोनों पुराणों में ही उन्नी अध्याय के अनुवर्ती श्लोकों में शिव के प्रादुर्भाव और इनके साथ अनेक स्वरों के अवतरण का विवरण दिया गया है । इस दृष्टिकोण से योक्तः की अपेक्षा नोक्तः पाठ ही यथार्थता के निकट है । वायु पुराण के अध्याय 23 में शिव के अवतारों का वर्णन है जो ब्रह्माण्ड पुराण में नहीं है अतः योक्तः का संकेत पूर्ववर्ती अध्याय की ओर ही सम्भव लगता है । इस स्थिति में संगतपूर्ण यही लगता है कि मूल वायु पुराण में नोक्तः पाठ ही था और शिव के अवतारों का उल्लेख नहीं किया गया था । उत्तरकाल में किसी संकलनकर्ता ने अपनी इच्छा से मौलिक अध्यायों में अल्प परिवर्तन द्वारा अपनी शैवात्म्यक साम्प्रदायिक प्रवृत्ति का तन्त्रिवेश कर दिया । अतः यह भिन्नता अवतरकालीन वर्णन संयोजन का ही परिणाम है ।¹⁴ इसी प्रकार आलोचित पुराण में अनेक ऐसे पुस्तक उपलब्ध हैं जिनकी समीक्षा करने से प्रमाणित हो जाता है कि मूल वायुपुरोक्त पुराण के वे अंश नहीं थे और संशोधन व परिवर्द्धन की प्रक्रिया में उनका समाहार किया गया । उत्तरकालीन अनेक प्रक्षिप्त स्थलों के होते हुए भी वायु पुराण की अतीतकालीन प्रामाणिकता का समापन नहीं हुआ है ।

वास्तव में वायु पुराण की गणना पारम्परिक साक्ष्यों के आधार पर सर्वप्राचीन पुराणों में से एक के रूप में की जाती है ।¹⁵ पुराणों में केवल वायु ही ऐसा पुराण है जिसके अस्तित्व की चर्चा प्राचीन ग्रन्थों में भी की गई है । महाभारत, हरिवंश और वाणभट्ट की दोनों रचनाओं में आलोचित पुराण का उल्लेख है । महाभारत में

वायु पुराण का वर्णन एक विशिष्ट पुराण के रूप में किया गया है, जिसमें प्राचीन राजाओं का उल्लेख विशेष रूप से प्रतिपादित है।¹⁶ हरिवंश में वायु पुराण को एक प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप में मान्यता दी गई है। हाप्लिन्स की समीक्षा के अनुसार हरिवंश एवं वायु पुराण के अनेक स्थलों में शाब्दिक समानता दिखाई पड़ती है।¹⁷ बाणभट्ट ने 'कादम्बरी' और 'हर्षचरित' दोनों ही में वायु पुराण की वर्णा की है। बाण के समय तक लिखित सभी पुराणों में सर्वाधिक प्रामाणिक वायु पुराण ही सम्भवतः था। इसके अतिरिक्त उत्तरकालीन पुराण भी वायु पुराण की प्रामाणिकता एवं प्राचीनता से अवगत थे जैसा कि नारदीय पुराण के विवरण से स्पष्ट हो जाता है। इसमें आलोचित पुराण के 24 सहस्र श्लोकों, इसके दो भागों और पञ्चमण्डलों पर प्रकाश डाला गया है।¹⁸ आचार्य शंकर द्वारा उद्धृत किये गये पुराण के श्लोकों से ज्ञात हो जाता है कि वे भी वायु पुराण से परिचित थे। अतएव इस दृष्टिकोण से वायु पुराण को सातवीं शताब्दी से पहले की कृति अवश्य माना जा सकता है।

अष्टादश महापुराण की तालिका में अट्ठारहवें क्रम पर प्रतिष्ठित ब्रह्माण्ड पुराण को कूर्म पुराण में वायवीय ब्रह्माण्ड का अभिधान देते हुए विख्यात पुराण प्रवक्ता वायु से इसका सम्बन्ध स्थापित किया गया है।¹⁹ ब्रह्माण्ड और वायु पुराण का साम्य इस तीसरे तक है कि कभी कभी दोनों ग्रन्थ एक ही मूलभूत ग्रन्थ के दो भिन्न नाम प्रतीत होते हैं। विन्टरनिस्त ने अपनी विवेचना में निष्कर्ष स्वल्प कहा है कि ब्रह्माण्ड पुराण अपने मूल रूप वायु पुराण का प्रतिरूप मात्र है।²⁰ वायु पुराण के समान ही ब्रह्माण्ड पुराण के अध्याय परिशिष्ट में इसे वायुपुराण कहा गया है। मूल वायुपुराण पुराण वायु को माना जाये अथवा ब्रह्माण्ड को, यह निश्चित करना कठिन है। सामान्य रूप से दोनों पुराणों के सम्भावित एकत्व की मान्यता है। मूल वायुपुराण पुराण से इसका पृथक्करण 400 ई० के लगभग मानना तर्कसंगत समझा है परन्तु पूर्णतः विश्वसनीय नहीं।

ब्रह्माण्ड पुराण में वैष्णवात्मक धर्म-प्रवण प्रवृत्ति को प्रकाश में लाया गया है। इसके वैष्णव स्वभाव वाले अध्याय वायु पुराण में अनुपलब्ध हैं, परन्तु जहाँ वैष्णव

परक श्लोक हैं उन्हीं प्रसंगों में वायु पुराण में शैव परक प्रवृत्ति का प्रतिपादन मिलता है । अतः मूल वायुपुराण पुराण अपने आदि स्व में न वायु पुराण में और न ही ब्रह्माण्ड पुराण में सुरक्षित है । सम्भवतः ब्रह्माण्ड पुराण का स्रोत अतीतकालीन वायुपुराण पुराण होगा जो वर्तमान समय में अप्राप्त है । इण्डिया आफिस लाइब्रेरी में वायु पुराण की एक प्रति ऐसी है जिसके प्रसंग, विशेष स्व से राजवंश से सम्बन्धित प्रसंग, वायु पुराण के उपलब्ध संस्करणों से पूर्णतः पृथक् है । इसके अतिरिक्त ब्रह्माण्ड पुराण की पृथक् संरचना की पृष्ठभूमि में साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को उत्तरदायी माना जा सकता है जिसके फलस्वरूप इसे मूल वायुपुराण के वैष्णव संस्करण के स्व में मान्यता प्राप्त है ।

सर्वप्रथम इसमें विश्व को हरि के स्व का प्रकाशक मानते हुए उनकी स्तुति की गई है । इस पुराण के वर्ण्य विषय का सम्बन्ध भी पद्मनाभ अर्थात् विष्णु से ही निर्धारित किया गया है । यः पद्मनाभनाम्ना तु तत्कात्स्न्येन च कीर्तितः । । यहाँ तक कि ग्रन्थ का सम्बन्ध भी संकलनकर्ता ने नारायण से कर दिया है "नारायणः सर्वभूतं पुराणम्" । इसके अतिरिक्त वैष्णव धर्म के अन्तर्गत इसमें विष्णु के अवतार के तीन स्तर प्रतिपादित किये गये हैं - प्रथम स्तर पर कृष्ण, जिन्हें विष्णु का अंश-अंशवतार कहा है । द्वितीय स्तर पर कृष्ण जो विष्णु के अंशवतार हैं । तृतीय स्तर पर कृष्ण जो स्वयं भवान् विष्णु हैं अर्थात् ^{अन्तिम} स्व में कृष्ण और विष्णु का एकीकरण कर दिया गया है । निष्कर्ष स्व में यह कह सकते हैं कि ब्रह्माण्ड पुराण का यह प्रसंग वैष्णव धर्म के उस उत्तरकालीन स्वस्व का परिचायक है जब विष्णु और श्रीकृष्ण का उपास्य तत्त्व परस्पर पूर्णस्वेन पृथक् हो चुका था तथा श्रीकृष्ण की कल्पना उस परम-शक्ति के स्व में की जाने लगी थी जो कारण विशेष से प्रेरित होकर अवतार उध्वा अंशों में व्यक्त होती है ।

इस प्रकार ब्रह्माण्ड पुराण के वैष्णव संस्करण के विषय में यह सम्भावित लगता है कि वायु पुराण के सम्बन्ध स्थापन देने के लिये और वैष्णव प्रवृत्ति से प्रभावित होकर वायुपुराण पुराण के मौलिक अध्यायों में वैष्णव प्रसंगों का सन्निवेश कर दिया गया ।

धार्मिक सम्प्रदायों की प्रेरणा से वायु पुराण में शिव और ब्रह्माण्ड पुराण में वैष्णव स्थलों के अध्याय संयोजन, श्लोक संयोजन तथा शब्द संयोजन द्वारा परिवर्तन और विस्तार किया गया ।

जहाँ तक वायु पुराण के वैष्णव धर्म से सम्बन्धित स्थलों की समीक्षा का प्रश्न है, इस दिशा में निम्नांकित शीर्षकों से संयुक्त अनुच्छेदों के अन्तर्गत आलोचित पुराण में निरूपित तथ्यों को प्रस्तावित किया जा सकता है -

विष्णु की वरीयता एवं आदरणीयता की परिकल्पना

प्रस्तुत पुराण के अनेक विवेचित प्रसंगों में विष्णु को सर्वोच्च स्थान देते हुए महिमान्वित किया गया है । उन्हें कार्य, कारण, अन्तरिक्ष, भूमि, स्वर्ग आदि सभी का प्रभु बनाते हुए परम पद कहा गया है ।²¹

महायज्ञस्वी विष्णु को विश्वेश, प्रभु तथा सभी लोकों के कर्ता की उपाधि दी गई है ।²² इन्हें सहस्र चरणों वाला, सहस्र नेत्रों वाला, सहस्र शिरों वाला एवं दिव्य गुण सम्पन्न कहा गया है । यह भी उल्लेख मिलता है कि परम परमात्मविशिष्ट विष्णु पुराणों में पुष्पात्मा के नाम से प्रशंसित है ।²³

आलोचित पुराण में प्राप्त होने वाली यह भावना विष्णु की ऋग्वेदिक स्थिति में परिवर्तन की परिचायक है क्योंकि ऋग्वेद में विष्णु की अपेक्षा इन्द्र, वरुण अग्नि जैसे देवों की प्रशंसा में अधिक छन्द प्राप्त होते हैं ।²⁴ इसमें विष्णु को जो स्थान प्राप्त है वह भी इन्द्र की महत्ता से अभिभूत है । इन्द्र की प्रेरणा से ही विष्णु भी सोम पान करते हैं और असुरों के धन का अवहरण करते हैं ।²⁵ सम्भवतः उत्तरवेदिक काल में विष्णु को पर्याप्त मान्यता प्राप्त हो चुकी थी जैसा कि शतसथ ब्राह्मण के साक्ष्य से प्रमाणित होता है - विष्णु को सभी देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है ।²⁶

अन्य वैदिक देवताओं की तुलना में पौराणिक विष्णु की सर्वोच्चता

इन्द्र और विष्णु

ऋग्वेद में विष्णु की अपेक्षा इन्द्र का महात्म्य अधिक दशाति हुए उन्हें श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। परन्तु वैदिक परम्परा के विपरीत पौराणिक स्थलों पर विष्णु का उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। आलोचित पुराण के एक प्रसंग में वर्णित है कि दैत्यों के समूहों से चारों ओर घिरे हुए अत्यन्त उद्विग्न इन्द्र की विष्णु ने रक्षा की और स्वर्ग के आधिपत्य पर पुनर्दूत इन्द्र को प्रतिष्ठित किया।²⁷

सूर्य और विष्णु

अन्य अनेक वेदोत्तरवर्ती ग्रन्थों की भाँति सूर्य की अपेक्षा विष्णु की महत्ता इत पुराण में भी स्वीकार की गई है। 70वें अध्याय में चर्चा की गई है कि जब लोक पितामह विभिन्न देवों को राज्य वितरण करने लगे, उस समय उन्होंने आदित्यों का आधिपत्य विष्णु को दे दिया।²⁸ ऋग्वेद में भी इसी प्रसंग से समानता रखने वाले विवरण प्राप्त होते हैं। एक स्थान पर इन्द्र और विष्णु की सहस्रवर्षीय सूर्य की उत्पादिका मानी गई है।²⁹ अतएव पौराणिक प्रसंगों में विष्णु को आदित्यों के अधिपति निर्धारित करने से विष्णु की श्रेष्ठता स्वतः प्रमाणित हो जाती है।

वायु पुराण में अग्नि, वसु, पूषा, अश्विन, मरुत, साध्य, विश्वदेवता आदि समस्त वैदिक देवताओं का अस्तित्व भी विष्णु के समक्ष नमन्य बताया गया है जो विशिष्ट धार्मिक परिवर्तन का प्रतीक है।

शुद्ध और विष्णु

शुद्ध की वैदिक स्थिति में पुनर्गुप्त पुराण में पूर्णतः परिवर्तित दिखाई पड़ता है और उन्हें महान् देवता के रूप में प्रतिष्ठा दी गई है। शंखधर को परम देवता मानकर कहा गया है कि विष्णु में परम तत्त्व की प्रतिष्ठा है लेकिन उनका स्थान शंखधर के उपरान्त आता है।³⁰

इसके अतिरिक्त कुछ स्थलों पर रुद्र और विष्णु दोनों देवों की समानता भी प्रतिपादित की गई है। नैमिषारण्य के अधि वायु से प्रश्न करते हैं कि जब सभी देवता विष्णुमय हैं; विष्णु के समान कोई अन्य गति नहीं है तो विष्णु रुद्र को पुणाम क्यों करते हैं? विष्णु और रुद्र में प्रेम्भाव किस प्रकार हुआ? ³¹ इस स्नेह सम्बन्ध का कारण मेधाह्न नामक कल्प बताया गया है जिसमें विष्णु ने मेघ के रूप में तैकड़ों वर्ष तक चर्मसतनधारी महादेव को धारण किया था। ³² एक अन्य प्रसंग में दोनों देवों की समानता पर और अधिक प्रकाश डाला गया है। इस वर्णन में विष्णु शिव से वरदान मांगते हैं और वरदान देने के पश्चात् शिव विष्णु के प्रति स्नेह व्यक्त करते हैं। ³³

वायु पुराण में शिवपरक स्थलों की प्रचुरता होते हुए भी कुछ ऐसे प्रसंग भी उपलब्ध हैं जहाँ पर शिव की तुलना में विष्णु को अधिक सम्माननीय पद दिया गया है। सम्भवतः विष्णु की यज्ञविधि के कारण वरिष्ठता प्रदान की गई। एक स्थल पर रुद्र के यज्ञ के सम्बन्ध में सर्वोत्कृष्ट देवता के निर्धारण के विषय पर विवाद की चर्चा है। दधीचि महादेव को सर्वोपरि बताते हैं किन्तु स्वयं रुद्र विष्णु को सर्वोच्च स्थान देकर उन्हें प्रभु, विभु और अप्रतिम बताते हुए यज्ञ के आराध्य देवत्व निश्चित करते हैं। ³⁴ यह उल्लेखनीय तथ्य है कि वैदिक काल में विष्णु की यज्ञीय महत्ता निर्विवाद रूप से मान्य थी। शतमय ब्राह्मण के अनुसार देवों द्वारा आयोजित एक यज्ञ में विष्णु को उनके तम आदि श्रेष्ठ कार्यकार्यों के कारण प्रथम स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया था। ³⁵

विष्णु का तृतीय अध्या परम पद

पौराणिक वर्णनों में विष्णु का तृतीय पद भास्वर माना गया है जिसे वैदिक परम्परा का प्रभाव माना जा सकता है। आयोजित पुराण के पूर्वोक्त प्रसंग में कहा गया है कि सप्तर्षि मन्त्र के ऊपर ध्रुव तक विष्णुपद है। इस पद तक जो व्यक्ति पहुँचते हैं, उन्हें किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती और लोक के तापक ध्रुव आदि इसी विष्णु पद के आश्रित होकर अवन रहते हैं। ³⁶ इसी से साम्य रखने वाले विवरण

ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं जिसमें उल्लेख किया गया है कि विष्णु के परम पद में मधु का स्त्रोत है। इससे स्वर्वांगी सुख प्राप्त करते हैं।³⁷ शतसथ ब्राह्मण के अनुसार विष्णु का परम पद आकाश (टीकाकार हरिस्वामी ने 'दिवि' का अर्थ आकाश माना है। 'तेजोऽहं ब्रुवामि दि ईष्ट' में इसका अर्थ स्वर्ग माना गया है।) में अश्वि के समान संयुक्त है, इसे केवल पुत्रावान् व्यक्ति ही देख पाते हैं।³⁸

विष्णु के तीन पदों का उल्लेख भी आलोचित पुराण में मिलता है जिसके अनुसार केवल अपने तीन पदों द्वारा उन्होंने समस्त लोकों को जीतकर त्रिलोक का राज्य समस्त देवताओं के साथ इन्द्र को अर्पित किया।³⁹ शतसथ ब्राह्मण में भी इसी के समकक्ष प्रसंग प्राप्त होते हैं जिनमें कहा गया है कि विष्णु के तीन पदों का विन्यास वह विषय है जिसके फलस्वरूप उन्होंने देवताओं को अपरिमेय अधिकार प्रदान किया।⁴⁰ पौराणिक भावना भी इसी परम्परा के समीप रखी जा सकती है जबकि ऋग्वेद में भी विष्णु के तीन पदों की चर्चा की गई है।⁴¹

विष्णु की सर्वविद्यमानता

आचार्य सायण ने विष्णु शब्द का अर्थ व्यापनशील माना है।⁴² इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में वर्णित है कि विष्णु के विशाल विक्रम में सर्वलोक समाविष्ट हैं।⁴³ प्रस्तुत पुराण के एक स्थल पर विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति प्रवेग्न के अर्थ में प्रयुक्त 'विश्व' धातु से मानी गई है। अश्वि जगत उन्हीं की शक्ति से आच्छादित है अतः उन्हें विष्णु की संज्ञा दी गई है।⁴⁴

वैष्णव धर्म का स्वल्प निर्धारण - विष्णु और नारायण का एकत्व

विष्णु और नारायण की एकत्व कल्पना से वैष्णव धर्म के विकास को प्रोत्साहन मिला। इस पुराण में विश्व स्वयं विष्णु का गुणमान करते हुए समस्त विषय को रूढ़ तथा नारायण अर्थात् विष्णु से युक्त बताते हैं।⁴⁵ एक अन्य स्थल पर विष्णु को नारायण नाम दिया गया है और उन्हें एकमात्र साधनीय बताया गया है।⁴⁶ नारायण

सम्बन्धी यदि प्राचीनतम भावना के मूलस्रोत की खोज की जाये तो बीज रूप में इसकी चर्चा ऋग्वेद में भी हुई है। एक छन्द में उत प्रथम जल का उल्लेख है जिसमें स्वयम्भू उपस्थित थे, जिन्होंने सम्पूर्ण जीवों को धारण किया था।⁴⁷ भण्डारकर की धारणा है कि स्वयम्भू यहाँ पर नारायण का परिचायक है। शतस्य ब्राह्मण के एक प्रसंग में नारायण में ही सभी लोक, देव, वेद तथा प्राण की प्रतिष्ठा मानी गई है।⁴⁸ यही परम्परा स्मृतियों के काल में भी दृष्टिगोचर होती है। विष्णु स्मृति में विष्णु की स्तुति करती हुई पृथ्वी उन्हें नारायण के नाम से सम्बोधित करती है।⁴⁹

विष्णु और वासुदेव कृष्ण का संयोजन

वायु पुराण के कुछ प्रसंगों में विष्णु और वासुदेव कृष्ण की एकता स्थापित की गई है। इस तादात्म्य से वैष्णव धर्म स्वरूपा निर्धारित करने में सहयोग मिला। एक प्रसंग में वासुदेव कृष्ण के रूप में विष्णु द्वारा अवतार लिये जाने का उल्लेख है।⁵⁰ महात्मेजस्वी देवदेव प्रभु भवान् नारायण विहार करने के लिये मनुष्य योनि में कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। वे नारायण भवान् कृष्ण अव्ययात्मा एवं समस्त चराचर सृष्टि के विधायक हैं। वे कामनेत्र, दिव्य त्वत्त्व, वसुधैव भवान् अपनी सम्पूर्ण कान्ति से समन्वित होकर वासुदेव की परम तत्त्वा के कलत्त्वस्व देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं।⁵¹ इस प्रकार के स्थलों समीक्षा के परिणामस्वरूप स्पष्ट हो जाता है कि पौराणिक वर्णनों में अव्यक्त, शाश्वत प्रभु नारायण हरि की श्रीकृष्ण के रूप में एकता स्थापित की गई थी। निस्तन्देहात्मक रूप से यह भावना वेदोत्तरवर्ती साहित्य में स्थापित की गई। महाभारत के शान्तिसर्ग में श्रीकृष्ण का गुणमान करते हुए युधिष्ठिर उन्हें विष्णु के रूप में देखते हैं; यह दृष्टान्त मिलता है।⁵² उद्धाट्यायी से ज्ञात होता है कि वासुदेव के उपासक वासुदेवक कहलाते थे।⁵³ विष्णुस्मृति में वासुदेव और विष्णु का एकीकरण करके उनके ध्यान करने का आदेश दिया गया है।⁵⁴

भक्ति

विष्णु की उपासना से सम्बन्धित 'भक्ति' शब्द का प्रयोग मिलता है।

इसी पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि विष्णु का आश्रय निम्न पर्वत पर है । इस आश्रय में पीताम्बर धारण कर विष्णु निवास करते हैं । वहाँ उनकी सेवा सिद्ध और श्रद्धियों द्वारा सम्मान होती है । वे सनातन हैं, सृष्टि के कर्ता हैं तथा वर देने वाले हैं ।⁵⁵ इसी विवरण से समानता रखने वाले स्थल मत्स्य और विष्णु पुराण में भी उपलब्ध हैं जिनमें सामान्यतः विष्णु का निवासस्थान समुद्र ही बताया गया है ।

इसके अतिरिक्त 'भक्ति' के विषय में यहाँ उल्लेखनीय है कि बीज रूप में इसका आविर्भाव ऋग्वेद के समय में हो चुका था । ऋग्वेद के श्रद्धि दायि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता बताते हैं ।⁵⁶ उपनिषदों में पुनः भक्ति की भावना प्राप्त होती है । श्वेताश्वतर उपनिषद् में उस देव आश्रय की कामना की गई है जो ब्रह्मा की रक्षा कर उसे वेद प्रदान करता है । और जो बुद्धि का प्रकाशक है ।⁵⁷ बृहदारण्यक उपनिषद् में भी देवोपासना की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है ।⁵⁸ उपनिषदों के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में भी भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त होती है । महाभारत के शान्तिपर्व में उल्लिखित है कि श्रीकृष्ण को किया गया एक पुण्य भी इस अवशेष यज्ञों के तुल्य है ।⁵⁹ हरिवंश के अनुसार तत्त्वगुण में स्थित होकर सदैव हरि का ही ध्यान करना चाहिये ।⁶⁰ आलोचित पुराण में विष्णु भक्ति का स्थूल स्वल्प ही दृष्टिगोचर होता है जो वैदिक परम्परा के समीप है । ऋग्वेद में विष्णु को 'गिरिष्ठा' और 'गिरिज्ञात' जैसे विशेषण दिये गये हैं ।⁶¹ स्थूल रूप धारण करने वाले विष्णु के पर्वत और पयोधि दो आवासों का उल्लेख मिलता है और सम्भवतः इन ऋग्वेदिक पंक्तियों का संकेत भी इसी ओर है । परन्तु अन्य पौराणिक प्रसंगों में भी कई जहाँ वैदिक परम्परा में परिवर्तन की ही परिचायक है । तथा वेदोत्तरवर्ती ग्रन्थों में समानता रखती है ।

विष्णु के अवतार का जीवन

पुराण के प्रधान विषयों में अवतार-तत्त्व अन्यतम है । अर्थात्क से इस अधोलोक

से इस अधोलोक में भगवान् का उतर कर आना ही अवतार पद वाच्य होता है । अवतार की आवश्यकता के समर्थक अनेक पौराणिक वचन भी प्राप्त होते हैं । आचार्य ज्ञानदेव उपाध्याय ने श्रीमद्भागवदगीता के इस श्लोक को अवतारवाद का मौलिक तथ्य प्रकट करने वाला कहा है -

यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय च ताधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

गीता 4/3-4

उनकी धारणा है कि इन्हीं वचनों का प्रभाव पौराणिक परम्परा पर भी दृष्टिगोचर होता है ।⁶² आलोचित पुराण में भी वेदोत्तरकालीन ग्रन्थों से मिलते जुलते प्रसंग प्राप्त होते हैं । एक स्थल पर उल्लेख मिलता है कि जब पुण्यधर्म का ह्वाता हो जाता है और उसके प्रभाव शिथिल हो जाते हैं । उस समय वे महामहिमामय भगवान् भृगु के शापवश देवातुरों के संघर्ष की शान्ति के लिये एवं धर्म की व्यवस्था के लिये मूर्त्यलोक में उत्पन्न होते हैं ।⁶³ एक अन्य स्थल पर विष्णु के अवतार का कारण धर्म की स्थापना और अतुरों का विनाश बताया गया है ।⁶⁴ इसके अतिरिक्त युगान्त के अवसर पर देवताओं के कार्यों को पूर्ण करने के लिये विष्णु उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार की चर्चा व भी वायु पुराण में प्राप्त होती है ।

प्रस्तुत पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि भक्तों के उपकार करने वाले, इच्छानुस्य विवरण करने वाले, जितेन्द्रिय, विष्णुलोक में बालस्य धारण करके क्रीड़ा करते हैं, उनका स्वरूप-विस्तार अप्रमेय है ।⁶⁵ यहाँ उनके मायावश अवतार ग्रहण की भावना का समर्थन मिलता है । इसी से समानता रखने वाले स्थल मत्स्य और विष्णु पुराण में भी उपलब्ध हैं जिनमें विष्णु को प्रत्येक युग में मायावश अवतार लेने वाला

कहा गया है।⁶⁶ उपनिषदों में भी विष्णु तथा अन्य देवतागणों के मायावश अवतार लेने की भावना का समर्थन मिला है।

अवतार तत्त्व का उदय, विस्तार और वैदिक परम्परा का उस पर प्रभाव

अवतार तत्त्व का बीज वैदिक ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के मन्त्रों में इन्द्र को अपनी माया के द्वारा नाना रूपों के धारण करने का तत्त्व प्रतिपादित किया गया है -

स्यं स्यं प्रतिरूपां बभूव वदस्य स्यं प्रति चक्ष्णाय ।

इन्द्रो मायाभिः पुरुष्य ईयते युक्ता ह्यस्य ^{हयः} दृश्यः शता दश ॥

6/47/18.

इस मन्त्र में इन्द्र मायाओं के द्वारा विविध रूप धारण करने वाले बताये गये हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के पाँचवें मण्डल में अग्नि का एकीकरण वसु, मित्र और अर्यम्न से किया गया है।⁶⁷ तत्पश्चात् देवता का तादात्म्य देवतार योनि से भी स्थापित किया गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में अवतार सम्बन्धी धारणायें अपेक्षाकृत विकसित अवस्था में मिलती हैं जिनके अनुसार प्रजापति ने ही मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह का तथा विष्णु ने वामन का अवतार लिया था।⁶⁸ शतसथ ब्राह्मण के एक स्थल पर वर्णित है कि प्रजापति ने कूर्म का रूप धारण कर प्रजा की रक्षा की।⁶⁹ प्रजापति के वराह रूप धारण करने की कथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी मिलती है। पुराण में इन अवतारों का सम्बन्ध अधिकांशतः प्रजापति के साथ था परन्तु जैसे जैसे विष्णु की प्रेष्ठता व्यापक होती गई और लोकसृजन, लोकरक्षक, लोकसंहार की कल्पना उसके व्यक्तित्व में समाविष्ट कर दी गई। इसके साथ ही विष्णु के स्वस्व में अवतार वादी दृष्टिकोण भी संयुक्त कर दिया गया। वामन अवतार के विषय में कहा जा सकता है कि पुराण से ही इसका सम्बन्ध विष्णु से था। ऋग्वेद में विष्णु 'उत्सनाय' तथा 'उरुकुम्' के विशेषणों से मण्डित किये गये हैं और तीन पयों में पृथ्वी को माव लेना (विचक्रमाणस्त्रेधोत्सनायः) उनका विशिष्ट कार्य माना गया है। इसके अतिरिक्त

शतमय ब्राह्मण में विष्णु के वामन होने की विस्तार से क्या दी गई है। ब्राह्मण साहित्य के युग तक अवतारवाद विद्यमान अवश्य था परन्तु न तो उस समय विष्णु का प्राधान्य था और न ही अवतारों की उपासना प्रचलित थी। वासुदेव कृष्ण के विष्णु के अवतार होने की कल्पना का उदय आरम्भक काल में हो गया था। जब तैत्तिरीय आरम्भक (पुषाठक 10, अनुवाक 1/6) उनकी गायत्री इत मन्त्र में दे रहा है -

नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ।

तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥ 70

अवतारवाद के विकासक्रम में श्रीमद्भगवद्गीता के युग तक (ई०पू० चतुर्थ-पंचम शती) पहुँचकर अवतार तत्त्व वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण अंग बन गया।

आलोचित पुराण में विष्णु के दस अवतारों का उल्लेख मिलता है। प्रथम तीन तन्मूर्तियों देवयोनि की मानी जाती है। प्रथम तन्मूर्ति के विषय में उल्लिखित है कि असुरों के अत्याचार के युग में वाराह के रूप में तसुद के मध्य में प्रादुर्भूत हुए और अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को तसुद से निकालकर उसका उद्धार किया। दूसरा अवतार हिरण्यकशिपु के वध के लिये नरसिंह रूप धारण करके ग्रहण किया। शेषशायी भगवान् विष्णु का तृतीय अवतार वामन का था जिसे उन्होंने तीनों लोकों के सबभार अधीश्वर बलि से तीन पत्रों में स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी तीनों लोकों को दान में माँगकर असुरों के भय से मुक्त किया था। मनुष्य योनि में जो उनकी तात तन्मूर्तियाँ हैं, उनके विषय में पुराण में कहा गया है कि चतुर्थ अवतार दत्तात्रेय का था जिसे धर्म के पुनरुत्थान के लिये ग्रहण किया था। पाँचवाँ अवतार ब्रह्मर्षि तप्राट मान्धाता के रूप में था। छठा अवतार जम्भूग्न के पुत्र क्षत्रिय कुक्षान्धारक परशुराम के रूप में था। रावण के विनाशार्थ दशरथपुत्र रामचन्द्र के रूप में उन्होंने सातवीं बार जन्म ग्रहण किया। आठवाँ अवतार वेदों के विस्तार के लिये वेदव्यास के रूप में धारण किया। नवीं बार देवकी के गर्भ से वसुदेव पुत्र होकर कल के वध

और अधर्म के विनाश के लिये उत्पन्न हुए । भवान् विष्णु के ये अवतार लोक रक्षा हेतु हुए । कलियुग के सन्ध्यांश में वे कल्कि नामक अवतार धारण करेंगे जो उनका दसवाँ अवतार होगा ।

आलोचित पुराण में विष्णु का प्रथम अवतार वराह माना गया है जबकि अन्य पौराणिक वर्णनों में मत्स्य को प्रथम अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त है। जिस पृथ्वी पर अन्य अवतारों का तीना विनाश सम्पन्न होता है, उसी पृथ्वी के उद्धारकर्ता अवतार को प्रथम अवतार की श्रेणी में रखना सर्वथा युक्तिमंगत प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त विष्णु के आद्य तीन अवतारों वराह, नरसिंह, वामन का मूल वैदिक ग्रन्थों में प्राप्त होता है । तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, और शतसथ ब्राह्मण में वराह अवतार का प्रसंग एक ही आकार में उपलब्ध है । इसी प्रकार नरसिंह और वामन अवतार के विषय में भी इन ग्रन्थों में चर्चा की गई है । इस प्रकार वेदों का परिकुल्लेख इतिहास-पुराण में है, इसी सिद्धान्त के पोषक साधन वायु पुराण में भी उपलब्ध हैं ।

महाभारत में कूर्म, वराह, मत्स्य, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और कल्कि विष्णु के अवतार कहे गये हैं ।⁷¹ हरिवंश में कूर्म, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कल्कि और कृद नामक विष्णु के अवतारों की चर्चा की गई है ।⁷² अन्य साहित्यिक रचनाओं में भी कुछ स्थानों में विष्णु के अवतारों का उल्लेख मिलता है । 'विष्णुसत्सथ' में नारद श्रीकृष्ण से कहते हैं कि उन्होंने दामरधि राम के रूप में लंका नगरी के पास रावण को मारा था ।⁷³

यहाँ पर धिवेक्षनीय है कि विष्णु के अवतारों की जो तालिका आलोचित पुराण में उपलब्ध है, उसमें किसी भी स्थल पर कृद को अवतार नहीं बताया गया है। परन्तु सम्भवतः उत्तरकालीन संशोधनों और परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 'विष्णु पुराण' के मायाग्रोह आख्यान के अन्तर्गत कृद को विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता दी गई है । जिसे हाजुरा ने अपनी समीक्षा में विष्णु पुराण का मूल अंग नहीं माना है ।

परन्तु इसके अतिरिक्त अग्निपुराण एवं ब्रह्मपुराण में प्राप्त होने वाली सूची में बुद्ध का नाम है -

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः ।

रामो रामाय कृष्णश्च बुद्धः कल्किश्च ते दश ॥

- पद्मपुराण, उत्तर 257/40-41

दशावतार में बुद्ध का समाहार किस स्तर पर किया गया, इस तथ्य का अनुमान लगाया जा सकता है कुमारिल के त्रैवार्तिक (जैमिनि सूत्र, 1/3/7) के उल्लेख से, जिसमें वर्णित है कि पुराण में धर्म का लोप करने वाले शाक्य (गौतम बुद्ध) आदि का चरित कलि प्रसंग में वर्णित है, लेकिन इनका वचन सुनेगा कौन ?⁷⁴ कुमारिल के इस कथन का तात्पर्य है कि वे जिन पुराणों से परिचित थे, उनमें बुद्ध की निन्दा की गई थी। अतएव इस युग तक (सातवीं आठवीं शती) बुद्ध की परिकल्पना अवतार के रूप में नहीं की गई थी। सम्भवतः 11वीं शती में दशावतार की बुद्ध सहित योजना स्वीकृत हो गई थी। हेमचन्द्र ने 1066 ईस्वी में अपने 'दशावतारचरित' महाकाव्य की रचना की और अपराध (सिमाहार वंशी शासक, 1100-1130 ई0) ने याज्ञवल्क्य की विशद टीका में मत्स्य पुराण का विस्तृत उद्धरण दिया है जिसमें बुद्ध के साथ दस अवतारों का नाम निर्देश है। निष्कर्ष स्वल्प बुद्ध संबंधित दशावतार की कल्पना का उदय काल नवम शती माना जा सकता है।⁷⁵

वायु और ब्रह्माण्ड दोनों ही पुराणों में बुद्ध से सम्बन्धित मायामोह आख्यान अप्राप्त है परन्तु स्थल सम्बन्धी समानता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं। इन दोनों पुराणों में 'नग्न' शब्द का प्रयोग और उसकी व्याख्या दी गई है। सम्भवतः इनमें 'नग्न' का व्यवहार सरल अर्थ में ही किया गया है। इनमें शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि उन व्यक्तियों को 'नग्न' अभिधान दिया जा सकता है, जो मोह के कारण वेदाध्ययन का परित्याग करते हैं। इनके उल्लेख के अनुसार वेदप्रवी जनत का संवरण है, इसका परित्याग करने वाले नग्न व्यक्तियों को

ब्राह्म में निमन्त्रित करना उचित नहीं है।⁷⁶ दोनों पुराणों में वर्णन की समानता इस स्थल की मौलिकता की परिचायक है। विष्णु पुराण के एक अध्याय में 'नग्न' का प्रयोग है और दूसरे अध्यायों में 'नग्न' के तात्पर्य को आधार बनाकर मायामोह आक्यान के विस्तृत वर्णन को स्थान दिया गया है। अतः साम्यदायोचित प्रवृत्तियों की प्रेरणा से उत्तरकालीन स्तर पर विष्णु पुराण में इस आक्यान के संयोजन द्वारा बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित करके संकलनकर्ता ने अपने वैष्णवपरक विचारों की अभिव्यक्ति की।

लक्ष्मी और विष्णु का उल्लेख

देवताओं के साथ देवियों को संयुक्त करने की परम्परा ऋग्वेद से ही प्रचलित थी। ऋग्वेद में इन्द्र, रुद्र, सूर्य और वरुण की भार्या के रूप में कुम्भाः इन्द्राणी, रुद्राणी, सूर्या और वरुणाणी का वर्णन मिलता है। वैदिक काल के देवी वर्ग में लक्ष्मी का भी स्थान था परन्तु उन्हें विष्णु से सम्बन्धित न मानकर आदित्य के साथ संयुक्त किया गया है। वाजसनेय संहिता में आदित्य की प्रार्थना करते हुए लक्ष्मी को उनकी पत्नी कहा गया है।⁷⁷ वायु पुराण के प्रसंगों में भी लक्ष्मी को विष्णु के साथ ही माना गया है। एक स्थल पर यहाँ की गई है कि जो भूतात्मा भवान् विष्णु के समस्त महाभूतों को धारण करने वाले और बनाने वाले हैं, जो लक्ष्मी द्वारा धारण किये जाने वाले हैं, वे एक मूर्त्यलोक निवासिनी सामान्य मृष्टिणी के गर्भ में क्लिप्त लिये आते हैं।⁷⁸ यहाँ पर वैदिक परम्परा में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। वेदोत्तरवर्ती ग्रन्थों में विभिन्न उल्लेखों में लक्ष्मी को विष्णु से सम्बन्धित माना गया है। विष्णुसूक्ति में पृथ्वी से लक्ष्मी कहती हैं कि वे विष्णु के समीप सदा तन्निहित रहती हैं।⁷⁹ लक्ष्

लक्ष्मी के मूर्त रूपों में कल का वर्णन आलोचित पुराण में विशेष रूप से दिया गया है। पद्मसूत्र के मध्य में एक महापद्म की स्थिति बताते हुए उसे मूर्तिमती लक्ष्मी का निवासस्थान बताया गया है।⁸⁰ पुरातात्विक साक्ष्यों से भी लक्ष्मी के मूर्त रूपों

की पुष्टि होती है। मयुरा से प्राप्त लक्ष्मी की कुशाण कालीन प्रतिमा का दृष्टान्त महत्वपूर्ण है जिसमें लक्ष्मी की प्रतिष्ठा कमलों के बीच में की गई है।⁸¹

वायु पुराण में वर्णित वैष्णव धर्म का जो स्वल्प दृष्टिगोचर होता है, वह अवश्यमेव वैदिक परम्परा में परिवर्तन का प्रतीक है। ऋग्वेद में विष्णु स्वरहित देवता के रूप में न होते हुए भी सूर्य के अन्यतम रूप हैं और उनकी स्थिति गौण है। वेद में विष्णु का सम्बन्ध गायों के साथ विशेष रूप से प्राप्त होता है और यह प्रवृत्ति वैष्णव धर्म के इतिहास में सर्वत्र लक्षित है। इसके अतिरिक्त वैदिक विष्णु का इन्द्र के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध प्राप्त होता है। और अनेक मन्त्रों में दोनों एक साथ प्रशंसित किये गये हैं। ब्राह्मण युग में यह संस्था के अधिक विकास के फलस्वरूप देवमण्डल में विष्णु का महत्व बढ़ गया। विष्णु की शक्ति यह के साथ की गई - यहाँ वै विष्णुः। रतरेय ब्राह्मण में अग्नि हीन देवता माने गये हैं और विष्णु श्रेष्ठ व गौरवशाली देवता स्वीकार किये गये हैं।⁸² इसके उपरान्त पुराणों को विष्णु को प्रधान देवता की प्रतिष्ठा दी गई है और तद् शिव ही ऐसे देवता हैं जिन्हें विष्णु के तुल्य स्थान दिया गया है। विष्णु को प्रकृति से भी श्रेष्ठ, परमश्रेष्ठ अन्तरात्मा में स्थित परमात्मा, रूप, वर्ण, नाम आदि से परे तथा षट् विकारों - जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय तथा विनाश - सभी से शून्य माना गया है। ब्राह्मणों में वर्णित लोकस्रष्टा प्रजापति को विष्णु में समाविष्ट करके वैष्णवी स्थिति को उन्नत करने का प्रयास किया गया है। अनेक पौराणिक स्थल वैदिक विचारधारा से प्रभावित भी है परन्तु उनमें नवीनता का समाहार करके प्रभावशाली परिवर्तन किया गया है। विष्णु की वासुदेव कृष्ण से शक्ति स्थापित कर तथा अवतारवाद सम्बन्धी भावना को प्रोत्साहन देकर आलोचित पुराण में भी वैष्णव धर्म के प्रगतिशील स्वल्प का परिचय दिया गया है।

सन्दर्भ

1. आचार्य कलदेव उपाध्याय, पुराण विमर्श,
 2. पार्जीटर, स्क्वेट इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडीशन, पृष्ठ 36.
 3. मत्स्य पुराण, 2/22.
 4. स्त0स्न0 राय, पौराणिक धर्म और समाज, पृ० 16.
 5. कौटिल्य अर्थशास्त्र, 1/5 के आधार पर; पुराण पत्रिका, भाग 4, अंक 1,
 6. दृष्टव्य, पुताल्कर, "स्टडीज इन दि सपिक्ल एण्ड पुराणाज", भूमिका, पृष्ठ 53.
- पुताल्कर ने इस प्रसंग में हाजुरा के समस्तरीय मत का समर्थन किया है ।
7. पुराण पत्रिका, भाग 7, अंक 2, पृष्ठ 280.
 8. स्त0स्न0 राय, तत्रैव, पृष्ठ 80.
 9. जर्मन विद्वान डा० किर्रेल ने अपने मत का विशद प्रतिपादन "पुराण प-अन्वेषण" ग्रन्थ की जर्मन-भाषा-निबद्ध भूमिका में किया है जिसका तिल्यति से प्रकाशित जनरल ऑफ वेकटेमवर इन्स्टीच्यूट की पत्रिका (भाग 7 और 8) में अंग्रेजी में अनुवाद भी हो चुका है ।
 10. पार्जीटर, स्क्वेट इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडीशन, पृष्ठ 23/77.
 11. हाजुरा, आर.सी., स्टडीज इन द पुरानिक रिकार्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, ढाका 1940, पृष्ठ 18.
 12. हाजुरा, तत्रैव, पृष्ठ 15-17.
 13. स्त0स्न0 राय, तत्रैव, पृष्ठ 67.

14. रस0रस0 राय, तत्रैव, पृष्ठ 73.
15. हाजुरा, तत्रैव, पृष्ठ 13;
दीक्षितार, सम रेस्पेक्टस ऑफ वायु पुराण, पृष्ठ 49;
पुताल्कर, स्टडीज़ इन दि एपिक्स एण्ड पुराणाज़, पृष्ठ 39.
16. महाभारत, वनपर्व, 191/16.
17. हा प्किंस, दि ग्रेट एपिक, पृष्ठ 40.
18. नारदीय पुराण, 1/95/1-16;
श्लोक की समीक्षा के लिये दृष्टव्य हाजुरा, तत्रैव, पृष्ठ 14;
पुताल्कर, तत्रैव, पृष्ठ 33-34.
19. कूर्म पुराण, 1/1/13-15.
20. विन्टरनिक्त, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग 1, पृष्ठ 578.
21. प्रत्युवाचोत्तरं ----- धौरन्तरिक्षं भूतञ्च परं पदमहं प्रभुः । वायु पुराण, 24/18
22. विश्वेशो लोककृदेव ----- प्रभुर्विष्णुर्दिवाकरः । तत्रैव, 51/18.
23. यः पुराणे पुराणात्मा ----- सुरतत्तमः । तत्रैव, 97/16.
24. वी0यस0 घाटे, लेक्चर्स ऑन ऋग्वेद, पृष्ठ 154.
25. मेकडान्त, वैदिक माइथालोजी, पृष्ठ 41;
कीथ, दि रितीज़न एण्ड फिलासफी ऑफ दि वेद एण्ड उपनिषद्स, पृष्ठ 109.
26. तद्विष्णुः प्रथमः प्राय । त देवानां श्रेष्ठोऽभवत्तत्तमादाहुर्विष्णुः देवानां श्रेष्ठ इति, शतमथ ब्राह्मण, 14/1/1/5.
27. पुरारणी गर्भमद्यत्त ----- शक्रञ्च यो दैत्यगणावरुं गर्भावमानेन भूमां चकार ।
यदानिहो ----- सुरेश पुरुहूतमेव । वायु पुराण, 97/23-24.

28. आदित्यानां पतिं विष्णुं ----- । तत्रैव, 70/5.
29. उरुं यज्ञाय चक्रधरु लोकं जनयन्ता सूर्यम् ----- ।
हे इन्द्राविष्णु ----- युवां ----- सूर्य --- प्रादुर्भविष्यन्तौ ।
ऋग्वेद, 7/99/4.
30. ईश्वरो हि परो विष्णुस्तु महतः परः । वायु पुराण, 5/20.
31. कथञ्च विष्णो स्टेण तार्द्धं प्रीतिरनुत्तमा ।
तर्धे विष्णुमया देवा तर्धे विष्णुमया गणाः ।
न च विष्णुसमा कापिद्वेगतिरन्या विधीयते ।
भक्त्यै त कथं नित्यं पुणामं कुरुते हरिः । तत्रैव, 21/6,7.
32. आविर्गस्तु तथा कल्पो विज्ञोयो मेधाहनः ।
यत्र विष्णुर्महाबाहुर्मयीभूत्वा महेश्वरं ।
दिव्यं वर्षादस्त्रन्तु अवहत् कृत्स्नमात्मनम् । तत्रैवा 21/46.
33. तत्रैव, 25/15-26.
34. एतन्मरुते शूर सुवर्णमात्रे हविः समस्तं विधिर्मपूतं ।
विष्णोर्नयाम्यपुतिमस्य तर्धं प्रभोर्विभो ह्यावहनीय नित्यं ।
तत्रैव, 30/106-107.
35. देवा ह वै तत्रं निषेदुः अग्निरिन्द्रः सोमो मरुतो विष्णुर्विश्वेदेवाऽअन्य-
त्रैवात्रिवश्याम् ।
तेषाङ्कुक्षेभ्यन्देवयजनमात ----- ते होषुः ।
यो न ब्रमेण तप्तता ऋष्या ----- पूर्वोऽवगच्छाता ----- तद्विष्णु प्रथमः
प्राप । शतमथ ब्राह्मण, 14/1/1, 1-5.
36. अथर्वोत्तरमृषिभ्यस्तु ध्रुवो यत्रास्ति वै स्मृतं ।
एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं व्योम्नि भास्वरम् ।
तत्र गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णोः परमं पदं ।
धर्ममावाप्तिरुच्यते यत्र ते लोकतापकाः । वायुपुराण, 50/221-222.

37. तदस्य प्रियमभि पाथो अयां नरो यः देवयो भदन्ति ।
उरुकुमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः परमे पदे मव उत्तः ।
ऋग्वेद, 1/154/5.
38. तद्विष्णोः परमं पदं तदा पश्यन्ति सुरयः दिवीव क्षुराततम् ----- ।
शतमथ ब्राह्मण, 3/7/1/18.
39. त्रिभिः कुमैरिमां लोकान्वित्वा विष्णु रुरुकुमः ।
प्रत्यपादयदिन्द्राय देवेभ्यश्चैव स प्रभुः । वायु पुराण, 66/135-36.
40. अथाकुमते ।
विष्णुस्त्वाकुमतामिति --- स देवेभ्य इमां विद्वान्ति विधिक्वमे ----- ।
शतमथ ब्राह्मण, 1, 1, 2, 13.
41. दे इदस्य कुमो स्वर्दृशोऽभिरुचय मत्सो भुरण्यति ।
तृतीयमस्य न किरा ----- । ऋग्वेद, 1/155/5.
42. विष्णोर्व्यपिनशीतस्य । तत्रैव, 1, 154, 1 पर तायण ।
43. यत्स्योत्सु विक्रमोऽवधिद्विषन्ति भुवनानि विश्वा । तत्रैव, 1/154/2.
44. यत्मा द्विष्टमिदं सर्वं वाम्नेनेह जायता ।
तत्समस्त वै स्मृतो विष्णुविशिः धातोः प्रवेगनात् ।
वायु पुराण, 55/137.
45. विश्वस्यमिदं सर्वं स्तुनारायणात्मकम् । तत्रैव, 25/21.
46. ताद्यो नारायणश्चैव विष्णुस्त्रिभुवनेश्वरः । तत्रैव, 23/95.
47. ऋग्वेद, 10/82/5, 6,
आर0जी0 भंडारकर, क्लैस्टेड वर्क ऑफ भंडारकर, भाग 4, पृष्ठ 43.

48. सर्वालोकानात्मन्निधिभिः सर्वेषु लोकेष्वेवात्मनम्या तवन्निदेवानात्मन्निधिभिः
----- सर्वेष्वेदेवात्मनम्या तवन्निद्याणानात्मन्निधिभिः ----- ।
शतपथ ब्राह्मण, 13/3/4/11, भंडारकर, तत्रैव, पृष्ठ 43-44.
49. नारायण । परायण । जगत्परायण । नमो नम इति ।
विष्णु स्मृति, 98/98-101.
50. तदा ऋतेन यशिन कृष्णः पुरुषस्तमः ।
वसुदेवाद्यद्वैतो वासुदेवो भविष्यति । वायु पुराण, 31/206.
51. देवस्यां वसुदेवेन तपसा पुष्करक्षेणः ।
यतुर्बाहुस्तु संचेद्वे दिव्यस्यः श्रियाऽन्वितः ।
प्रकाशो भवान्योगी कृष्णो मानुषमागतः ।
तत्रैव, 96/193-194.
52. महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय 43 ।
दृष्टव्य, भंडारकर, तत्रैव, पृष्ठ 49.
53. वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन । अष्टाध्यायी, 4/3/98
दृष्टव्य, वासुदेवशरण अगुवाल, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पृष्ठ 352.
54. भावन्तं वासुदेवं --- चतुर्भुजं --- दयायेत्, दयायेत् पुरुषं विष्णुम् ।
विष्णुस्मृति, 97/10, 16.
55. दीप्तामायतनं विष्णोः सिद्धिर्भिण्णसेवितं -----
तत्र साक्षान्महादेवः पीताम्बरधरो हरिः ।
वरद सेव्यते सिद्धैर्लोककर्त्ता सनातनः । वायु पुराण, 41/49-50.
56. ----- अदितिर्माता स पिता स पुत्रः । ऋग्वेद, 1/90/110.
57. यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।
तमहं देवामात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये । श्वेताश्वतर उपनिषद्, 6, 18.

58. अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते । बृहदारण्यक उपनिषद्, 1, 4, 10.
59. एकोऽपि कृष्णस्य कृतः पुणामो दशाश्वमेधावभूयेन तुल्यः । शान्तिपर्व, 47/91.
60. हरिरेकः तदा ध्येयो भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः । हरिवंश, 3/89/9.
61. पृ तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।
ऋग्वेद, 1/154/2.
पृ विष्णवे शुभमेतु मन्य गिरिक्षत उल्गायाय वृष्णे । तत्रैव 1/154/3.
62. आचार्य बलदेव उपाध्याय, तत्रैव, पृष्ठ 168.
63. तस्य दिव्यतनुं विष्णोर्गदतो मे निबोधत ।
पुण्यधर्मे परावृत्ते काले च शिथिले प्रभुः ।
कर्तुं धर्मव्यवस्थानं जायते मानुषेष्विवह ।
मृगोः शाप निमित्तेन देवास्तुरकृतेन च । वायु पुराण, 97/65-66.
64. कर्तुं धर्मव्यवस्थानमसुराणां पुणाशनम् । तत्रैव, 96/232.
65. अप्रमेयो नियोज्यश्च यत कामरौ ----- प्रविष्टो मानुषीं यो निम् ।
तत्रैव, 98/95-99.
66. मन्यते मायया जातं विष्णुं चापि पुगे पुगे । मत्स्य पुराण, 154, 180, 181.
67. ऋग्वेद, 5, 3, 1, 2.
68. इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, भाग 17, पृष्ठ 370-371.
69. स यत्कूर्मं नाम । सतद्वैष्णवं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा अमृजत् ----- ।
शतपथ ब्राह्मण, 7, 5, 1, 5.
70. आचार्य बलदेव उपाध्याय, पुराण विमर्श, पृष्ठ 172.

71. कूर्मच मत्स्यच ----- ।
 वराह नरसिंहच वामन राम एव च ।
 रामच दाशरथीश्चैव सात्वतः कल्कि ----- ।
 महाभारत, नारायणीय, 339, 104.
72. इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, भाग 17, पृष्ठ 379.
73. ----- दाशरथिर्भवान् ----- लंकां निष्ठा हनिष्यति ।
 शिशुमालवध, 1, 47, 48.
74. स्मर्यन्ते च पुराणेषु धर्मविप्लुतिहेतवः कलौ शाक्यादयस्तेषां
 को वाक्यं श्रोतुमर्हति । तन्त्रवार्तिक(जैमिनि सूत्र 1/3/7)
75. आचार्य क्लदेव उपाध्याय, पुराण विमर्श, पृष्ठ 176.
76. वायु पुराण, 16/24-27; ब्रह्माण्ड पुराण, 3/16/34-36.
77. श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे ----- । वाक्सनेय संहिता, 31/22.
78. महाभूतानि भूतात्मा यो दधार चकार ह ।
 श्रीगर्भः स कथं गर्भे स्त्रिया भूचरया धृतः । वायु पुराण, 97/13.
79. स्थिता तदाहं मसूदेन तु । विष्णुस्मृति, 99/22.
80. लक्ष्म्याः पदमं ब्र तदावातं मूर्तिर्तमत्या न संशयः । वायु पुराण, 37/8.
81. २०६० कुमारत्वामी, यक्षाञ्च, भाग 2, पृष्ठ 84.
82. अग्निर्वै देवानाम्ममो विष्णुः परमः तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः ।
 सतरेय ब्राह्मण, 1/1.

शिव माहात्म्य एवं उनके विविध रूप

शिव, सर्वोच्च देव के रूप में

शिव को महेश्वर इसलिये कहा जाता है क्योंकि वे देवों, ऋषियों और असुरों सर्वाधिक तेजस्वी हैं ।¹ उन्होंने शर्वर्य द्वारा देवों को, काल द्वारा असुरों को और ज्ञान द्वारा ऋषियों को तथा योग द्वारा समस्त भूतों को पराजित किया है ।² शिव सभी देवों से महान हैं, अतएव उन्हें महादेव कहा गया है ।³ उन्हें देवाधिदेव भी कहा जाता है और वे सुरुओं एवं असुरों में प्रेष्ठ से भी प्रेष्ठतम हैं । जिस प्रकार 'हर' देवताओं में सर्वोत्कृष्ट हैं, उसी प्रकार स्वयं ब्रह्मा द्वारा राखत उनकी स्तुति भी सभी स्तुतियों में महानतम है ।⁴ देव, ऋषि, पितर और दैत्य सभी ईश की उपासना करते हैं क्योंकि वे काल (महादेव ही काल हैं और काल के प्रवर्तक भी) से भयभीत रहते हैं ।⁵ शिव ही इस ब्रह्माण्ड के सृजनहार हैं । उन्हें यथार्थ में सृष्टिकर्ता, सहायक और संहारक भी माना गया है । उन्हीं से सप्त ऋषियों, देवों और पितरों की उत्पत्ति हुई है ।⁶ वे ही समस्त पर्वतश्रृंखलाओं और सागरों के स्व्रोत हैं । प्रजा सृष्टि के पश्चात् जलप्लावन तक वे इस कर्म से विरत हो गये अतः उन्हें स्थानु कहा जाता है । आलोचित पुराण के एक स्थल पर शिव स्वयं बताते हैं कि पुर्ण तथा काल की रचना उनके द्वारा की गई है । यह समस्त जगत शिव का रूप है ।⁷ ज्ञान, वैराग्य, शर्वर्य, तप, सत्य, क्षमा, सृष्टिकरण का क्षमता और आत्मसंबोध ये सम्पूर्ण गुण शिव में ही सन्निहित हैं ।

प्रस्तुत पुराण में वर्णित समस्त देवताओं के मध्य शिव का स्थान अन्य देवों के साथ उनके सम्बन्धों से स्पष्ट हो जाता है - सभी देवगण और ऋषिगण चतुर्मुख काल से भयभीत होकर महादेव की शरण में जाते हैं । यहाँ शिव उन्हें काल की वास्तविकता बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा की उपासना कृत्युग में होती है, त्रेता में यक्ष, द्रापर में विष्णु पूजित होते हैं परन्तु मैं गरों पुर्णों में पूजित हूँ ।⁸ ब्रह्मा और विष्णु द्वारा संयुक्त रूप से शिव की स्तुति की गई है और शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। एक प्रसंग में शिव स्वयं कहते हैं कि लोकयितामह उनके दाहिने हाथ और नित्य युद्ध में स्थित रहने वाले विष्णु उनके बायें हाथ हैं । शिव ही यथार्थ सृष्टिकर्ता हैं तथा ब्रह्मा

व विष्णु उनके कार्यकर्ता मात्र हैं।⁹ ये शंकर स्वल्प रहित हैं, अज्ञात हैं, अव्यक्त हैं, लोक में उनकी 'शिव' नाम से प्रतिष्ठा है, वे अचिन्त्य हैं, अदृश्य हैं। वायु पुराण के एक प्रसंग में ब्रह्मा विष्णु से शंकर के विषय में प्रश्न करते हैं कि उन दोनों से ब्रेष्ठ शंकर कौन हैं? तब विष्णु ब्रह्मा की शंका निवारण करते हुए शिव को सृष्टिकर्ता, स्वयं को सृष्टिभूमि और ब्रह्मा को उसका बीज बताते हैं। सभी देवों द्वारा वन्दनीय विष्णु स्वयं शिव की वन्दना करते हैं।¹⁰ और उन्हें तीनों लोकों को धारण करने वाला तथा सृष्टिकर्ता कहते हैं। एक अन्य स्थल पर दक्ष शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा, गोविन्द और प्राचीन अधिगण शिव की महानता का मापन करने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा शिव को सर्व, सर्वग, सर्वभूतमति और सभी जीवों के अन्तरात्मा कहा गया है। जिस प्रकार मोक्ष में योग्य रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवगण शिव में ही अवस्थित है। इस प्रकार आलोचित पुराण में इस दृश्यगत को शिव से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं माना गया है। शिव को ही पूर्ण आनन्द, परम आनन्द का निधान और सर्वविष्ठ आत्मा कहा गया है।

समन्वयवादी प्रवृत्ति

वायु पुराण के अनेक स्थलों पर शिव के महात्म्य का अतिरेक के साथ प्रतिपादन मिलता है परन्तु केवल शैव धर्म का उत्कर्ष प्रदर्शित करना ही इसका उद्देश्य नहीं है।¹¹ ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता का वर्णन, इस पुराण में वर्ण्य विषयों के अन्तर्गत किया गया है।¹² इसके अतिरिक्त 25वें अध्याय के एक प्रसंग में शिव और विष्णु में सकारत्म्य स्थापित किया गया है जिसके अनुसार प्रकाश, अप्रकाश, जंगम, स्थावर अथवा समस्त विश्वत्प को रुद्र और नारायणम् माना है। शिव को अग्नि, विष्णु को सोम और इसी प्रकार कुम्भाः एक को दिवस, सत्य माना है तो दूसरे को रात्रि, शत कहा है। विष्णु को ज्ञान मानकर शिव को ज्ञेय कहा गया है। पुण्य काल में इन दोनों को छोड़कर कोई अन्य गति नहीं है। विष्णु प्रकृति और शिव पुस्त्य हैं। एक ही शरीर के त्रिविधपदनक्षेत्र ग्याम्य वाम व पार्श्व विष्णु हैं और नीतलोहित दक्षिण पार्श्व शिव हैं।

एक अन्य पुस्तक में साठवें अध्याय में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को समान मानते हुए कहा गया है कि निर्मल स्फटिक मणि में जिस प्रकार आभ्र, मेघ एवं निर्मलता के कारण विविध प्रकार के रंग अनुरंजित होकर रक्त, पीतादि विविध रूपों में लक्षित होते हैं, उसी प्रकार भगवान स्वयम्भू तत्त्व, रजत एवं तमोगुण के कारण विष्णु ब्रह्मा एवं सृष्टि रूप में प्रकट होते हैं । इस प्रकार कालस्वयम्भू एकमात्र स्वयम्भू अपने इन तीनों रूपों द्वारा तीनों कार्यों को सम्पन्न करता है अर्थात् प्रजाओं की सृष्टि करता है, उनका पालन करता है एवं विनाश भी करता है । इस परम श्रेष्ठ तमन्वित ईश्वर को कोई भी भली प्रकार जानने में समर्थ नहीं है, जो एकात्मा होकर तीन रूपों में विभक्त होने पर प्रजाओं को सम्मोहित करता है ।

वैदिक परम्परा में ऋषि परिवर्तन

पौराणिक काल में ऋषि को अत्यधिक महत्त्व दिया गया जो वैदिक परम्परा के अनुकूल नहीं था । ऋग्वेद में सृष्टि का स्थान अग्नि, वसु, इन्द्र आदि देवताओं की तुलना में बहुत कम महत्त्वपूर्ण है जबकि यजुर्वेद का एक सम्पूर्ण अध्याय सृष्टि की स्तुति के प्रयुक्त किया गया है । इसमें सृष्टि के धनुष का नाम 'विनाक' बताया है और उन्हें वर्म वसनधारी (कृत्स्निं वसानः) कहा गया है । अथर्ववेद में सृष्टि विधायक कल्पना का कुछ और विकास हुआ और उन्हें सहस्रत्रनेत्रों वाला कहा गया । इसके साथ ही भव, शर्व, पशुमति और भूतमति नामों का उल्लेख सृष्टि के लिये किया गया है । ब्राह्मण काल में सृष्टि की महत्ता अपेक्षाकृत बढ़ी और सृष्टि, शर्व, उग्र व अशानि चार नाम प्रकृति के विध्वंसक शक्ति के तथा भव, पशुमति, महादेव व ईशान ये चार नाम प्रकृति के संलम्प रूप के निर्धारित करके आठ नाम कर दिये गये । गृह्यसूत्रों के काल में सृष्टि उग्रदेव के जिन्हें पुस्तन्न करना पड़ता था । उपनिषदों के युग में सृष्टि-विध्वंस सम्बन्धी विचार का और अधिक विकास हुआ और ईश, ईशान व विध्वंस का प्रयोग इस ईश्वर के लिये किया गया । इसके पश्चात् पौराणिक काल में ब्रह्मा, विष्णु और सृष्टि को अभिन्न मानते हुए उनकी त्रैलोक्य प्रतिमादित की गई ।

वैदिक भावना से प्रभावित स्थल - शिव का भयोत्पादक स्वल्प

शिव को मृत्यु के देवता के साथ साथ स्वयं मृत्यु का संहारक भी कहा जाता है।¹³ इसी कारण उन्हें श्मशान में रक्षण करना और वहाँ की भस्म प्रिय है। वे हाथों में कपाल लिये हुए नग्न ही भ्रमण करते हैं। उनकी तुलना काल से की जाती है जिससे समस्त देवगण और ऋषिगण भयाक्रान्त हैं। इसी कारण शिव के लिये अघोर, क्रूर, कुटिल, वीभत्स, कपालहस्त, विकृतेश, भीम उर्मर्ष आदि उपाधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं।¹⁴ विष्णु के द्वारा शिव को क्रोधागार तथा उग्र स्वरों के धारक जैसे विशेषण दिये गये हैं।¹⁵ इसी प्रसंग के पूर्वांश में ब्रह्मा द्वारा देखे गये शिव को 'अतिभैरव' कहा गया है।¹⁶ एक अन्य स्थल पर शिव की स्तुति करते हुए शुक्राचार्य उनके स्वल्प को क्रूर और वीभत्स बताते हैं।¹⁷

आलोचित पुराण में प्राप्त होने वाली यह प्रवृत्ति वैदिक विचारधारा के समान है क्योंकि वैदिक साहित्य में भी रुद्र को उग्र और भयावह बताया गया है।¹⁸ ऋग्वेद में रुद्र को स्वर्ग तथा पृथ्वी पर जाने वाले तेजयुक्त बाणों को फेंकने वाला एवं गायों व मनुष्यों को मारने वाले आयुधों वाला बताया गया है।¹⁹ रुद्र विषयक एक अन्य सूक्त में रुद्र को बघ्यों, वंश्यों, मनुष्यों, पशुओं और गृहों को हानि न पहुँचाने का आग्रह किया गया है।²⁰ शतरुद्रिय में रुद्र को प्रकृति की आसुरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा गया है। अथर्ववेद में भी याज्ञानिक पर अपने वज्र का प्रहार करने के लिये उनका आह्वान किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद् में रुद्र से विनाश, विष और दिव्य अग्नि न लाने की प्रार्थना की गई है।²¹ शतमथ ब्राह्मण में देवताओं को रुद्र द्वारा भयवस्तु बताया गया है।²² भण्डारकर की धारणा है कि रुद्र के उग्र पक्ष को कभी भुलाया नहीं गया।²³ गृह्यसूत्रों के काल में भी रुद्र निवास-स्थानों से पृथक् क्षेत्रों, मैदानों, श्मशानों, पर्वतों, शून्य वनों, नदियों पर आधिपत्य रखने वाले उग्र देव ही थे। इस प्रकार भय को जन्म देने वाले अवतारों पर शिव का रक्षा के लिये विन्तत और स्तुति की जाती थी। इसी कारण रुद्र शिव की उपासना के मूल में भय की भावना सदैव विद्यमान रही।

पशुओं के साथ सम्बन्ध

आलोचित पुराण में शिव के आठ नामों में से चौथा नाम 'पशुपति' बताया गया है। एक अन्य स्थल पर गुणाचार्य ने उनकी स्तुति करते हुए उन्हें 'पशूनां पतिः' कहकर सम्बोधित किया है।²⁴ यहाँ पर भी वैदिक भावना से साम्य दृष्टिगोचर होता है क्योंकि ऋग्वेद में स्तुतिकर्ता ऋषियों ने द्विपदों और चतुष्पदों की रक्षा की प्रार्थना की है और जब पशु क्षतिग्रस्त होने से बच गये तब रूद्र को पशुप अथवा पशुधन रक्षक बताया गया।²⁵ वाजसनेय संहिता में पशुपति रूद्र को कहा गया है।²⁶ अथर्ववेद में रूद्र को 'पशुपति' कहते हुए पशुओं में मनुष्य को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वकाल में शिव को पशुहन्ता भी माना गया उसी प्रकार के स्थल प्रस्तुत पुराण में भी उपलब्ध हैं। शिव स्तुति में शुक के द्वारा उन्हें 'पशुधन' कहा गया है।²⁷

शिव के विभिन्न नामोल्लेख

आलोचित पुराण में शिव को अनेक नामों से वन्दनीय माना गया है जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम इस प्रकार हैं - महेश्वर, महादेव, शंकर, भव, शर्व, ईशान, त्र्यम्बक, शम्भु, शूलपाणि, स्थाणु, वामदेव, पिनाकी, नीलकण्ठ, वृषभध्वज, कपर्दिन, त्रिनेत्र आदि। इनमें से कुछ ऐसे भी नाम हैं जो वैदिक परम्परा की निरन्तरता बनाये हुये हैं। नैऋत नामक राक्षसों के स्वामी शंकर के लिये 'त्र्यम्बक' का प्रयोग इस पुराण में किया गया है जो ऋग्वेद के एक मन्त्र में भी रूद्र के लिये प्रयुक्त हुआ है।²⁸ इसके अतिरिक्त त्रिपुर का विनाश करने वाले शिव को भी वायु पुराण में त्र्यम्बक कहा गया है। शर्व और भव नामों का तादात्म्य अनेक स्थलों पर आलोचित पुराण में शिव के साथ स्थापित किया गया है और वाजसनेय संहिता में भी रूद्र के लिये इन्हीं अभिधानों का प्रयोग किया गया है।²⁹ आलोचित पुराण में शिव की स्तुति करते हुए उन्हें पिनाक धारण करने वाला कहा गया है जबकि ऋग्वेद में भी रूद्र को धनुष बाण धारण करने वाला बताया गया है। अथर्ववेद में शिव को समस्त धनुर्धरों में द्रुततम कहा गया है। सभी भूतों और पिशाचों के स्वामी शंकर के लिये प्रस्तुत पुराण में 'शूलपाणि'

का सम्बोधन किया गया है।³⁰ ऋग्वेद में रुद्र को वज्रबाहु के नाम से संबुद्ध किया गया है।³¹ एक अन्य स्थल पर ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न रुद्र को 'शूलहस्त' भी इसी पुराण में कहा गया है।

नीललोहित, नीलशीव, नीलकण्ठ आदि नामों का उल्लेख भी प्रस्तुत पुराण में शिव के तन्दर्भ में ही किया गया है। जो वेदानुकूल ही है। ब्रह्मा से उद्भूत रुद्र को 'नीललोहित' कहा गया है। ऋग्वेद के किसी प्रसंग में शिव को नील अथवा लोहित से संबुद्ध नहीं किया गया है परन्तु वैदिक काल में ही उनके इस वर्ण के सम्बन्ध में कल्पना का विकास हो गया था। यजुर्वेद में रुद्र के लिये 'नीलशीव' तथा 'शितिकण्ठ' जैसे अभिधानों का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में रुद्र के उदर को नीला और पीठ को लोहित बताया गया है।³² जालोचित पुराण के एक स्थल पर विष्णु ने शिव की महिमा का गान करते हुए इन्हें 'वृषभेन्द्रध्वज' भी कहा है। इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग में रुद्रों के अधिपति शिव की वृषभध्वज नाम से पर्याय की गई है।³³ वैदिक भावना का निर्वाह यहाँ इस दृष्टिकोण से मान सकते हैं कि ऋग्वेद में भी रुद्र का समीकरण वृषभ से किया गया है।³⁴

जालोचित पुराण के अन्तर्गत शिव के आठ नामों के तन्दर्भ में क्या भी वर्णित है जिसके अनुसार ब्रह्मा ने शिव के विविध स्वरों को आठ नाम दिये। पहला रुद्र, दूसरा भव शरीर जो जलात्मक है, तीसरा शर्व जो भूमि है, चौथा ईशान जो वायु है, पाँचवाँ परमात्मा जो अग्नि है, छठा भीम जो आकाश है, सातवाँ उग्र और आठवाँ महादेव जो अमृतात्मक चन्द्रमा है। शिव के ये समस्त रूप नमस्करणीय कहे गये हैं। शिव के ये नाम वेदों से ही ग्रहण किये गये हैं परन्तु उनका भिन्न भिन्न स्वरों में निर्धारण वायु पुराण में किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी पुराण में शिव को 'बहुस्व' नाम से भी सम्बोधित किया गया है।³⁵ इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर शिव से उत्पन्न रुद्रों को बहुस्व की संज्ञा दी गई है।³⁶ ऋग्वेद में भी रुद्र को पुरुस्व कहा गया है जिसका अर्थ सायण के अनुसार बहुस्व होता है।

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में विष्णु द्वारा शिव की स्तुति करते हुए भी उन्हें अनेक स्वरों में समस्त जगत के उत्पादक रूप में शोभायमान बताया गया है।³⁷

शिव के अन्य विस्त

वायु पुराण के विभिन्न स्थलों पर शिव के लिये चर्मधारी, गिरिश, सहस्रबाहु आदि विस्त प्रयुक्त किये गये हैं। ब्रह्मा के आदेश पर शिव ने जिन स्त्रियों को उत्पन्न किया वे चर्म धारण किये हुए थे।³⁸ एक अन्य प्रसंग में शिव के स्वल्प वर्णन में उन्हें कृष्णमृग का चर्म धारण किये हुए बताया गया है।³⁹ वाजसनेय संहिता में भी स्त्रु को चर्मधारी कहा गया है।⁴⁰ एक स्थल पर भूतों के अधिपति शिव को गिरिश के नाम से अभिहित किया गया है।⁴¹ सायण के अनुसार गिरिश का अर्थ है जो गिरि पर शयन करे। वाजसनेय संहिता में स्त्रु का आवास पर्वत कहा गया है।⁴² सामान्यतः शिव के लिये त्रिलोक्य तथा विस्वाक्ष का प्रयोग मिलता है। वायु पुराण के एक प्रसंग में दक्ष शिव की स्तुति करते हुए उन्हें सहस्रबाहु की संज्ञा देते हैं।⁴³ इसके अतिरिक्त शिव द्वारा सृष्ट स्त्रुओं को सहस्रबाहु की उपाधि भी दी गई है। एक अन्य वर्णन में ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव को प्रसन्न करने के लिये की गई स्तुति में उन्हें सहस्र नेत्रों के कारण विचित्र आकृति वाला भी कहा गया है।⁴⁴ शतपथ ब्राह्मण और अथर्व-वेद में भी स्त्रु के लिये सहस्रबाहु शब्द का प्रयोग किया गया है।⁴⁵

अग्नि से शिव की अभिन्नता

आलोचित पुराण के एक स्थल पर शिव की स्तुति करते हुए विष्णु उन्हें अग्नि कहकर सम्बोधित करते हैं।⁴⁶ ऋग्वेद में भी अग्नि को स्त्रु कहकर बुलाया गया है।⁴⁷ इसी प्रकार अथर्ववेद में भी स्त्रु का निवास अग्नि में बताया गया है।⁴⁸ वैदिक भावना का अनुमोदन प्रस्तुत पुराण में उपलब्ध होता है और जिस स्त्रु को ऋग्वेद और अनेक प्राचीन संहितायें 'उग्र' के नाम से पुकारती हैं उसका प्राकृतिक आधार सम्भवतः अग्नि ही था। इस विषय पर आचार्य कपदेव उपाध्याय की धारणा है कि स्त्रु शिव अग्नि के ही प्रतीक हैं।⁴⁹ अग्नि के दृश्य, भौतिक आधार पर स्त्रु की कल्पना की

गई । अग्नि की शिखा ऊपर उठती है अतः ऊर्ध्व दिग् की कल्पना की गई । अग्नि वेदी पर जलती है अतः शिव जलधारी के रूप रखे जाते हैं । अग्नि के घृत की आहुति दी जाती है इसी कारण शिव के ऊपर से जल का अभिषेक किया जाता है । शिव भक्तों द्वारा भस्म धारण करने की परम्परा का समर्थन भी इसी सिद्धान्त को मानने से भलीभाँति हो जाता है । ऋग्वेद और अथर्ववेद के संकेत के अतिरिक्त शास्त्रग्रन्थों में भी "अग्नौ देवः" अत्यन्त स्पष्ट रूप से दोनों में एकता का प्रतिपादन करता है । शुक्लयजुर्वेद (39/8) में अग्नि, अश्वि, पशुपति, भव, शर्व, ईशान, महादेव, उग्र - ये सभी एक ही देवता के पृथक् पृथक् नाम कहे गये हैं ।

इसके अतिरिक्त अग्नि के दो रूप हैं - घोरात्तु और अघोरात्तु । अपने भयंकर घोर रूप से वह संसार का संहार करने में समर्थ है और अघोर रूप में संसार पालन में भी सक्षम है । शिव के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के विचारों की कल्पना की गई है अतः पौराणिक स्थलों पर वैदिक परम्परा का औचित्यपूर्ण निर्वहण किया गया है ।

शिव के आभूषण

ऋग्वेद में ह्यः शिव के सन्दर्भ में उल्लिखित है कि उनके स्थिर अंग चमकने वाले तौने के गहनों से विभूषित हैं ।⁵⁰ इसी सूक्त में आगे कहा गया है कि ह्यः अनेक रूपों वाले निष्क को धारण करते हैं । आलोचित पुराण के एक स्थल पर शिव को सुवर्ण धारण करने वाला बताया गया है ।⁵¹ एक अन्य प्रसंग में ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव की आराधना करते हुए उन्हें स्वर्णिम वस्त्र धारण करने वाला और हिरण्य की माला पहनने वाला कहा गया है ।⁵² इसी क्रम में पुनः शिव को विभिन्न आभूषणों और रत्नों से सुशोभित कहा गया है ।

शिव के भयंकर और मंलकारी रूप का संयोजन

वैदिक साहित्य में शिव को भयानक पशु की भाँति उग्र और क्रूर अवस्थ में कहा गया है परन्तु इसके साथ ही उन्हें भक्तों को विपत्तियों से बचाने वाला और उनका

मंगल साधन करने वाला भी माना गया है। उग्र रूप में वे 'रुद्र' और आराध्यित होने पर कल्याणकर्ता रूप में वे 'शिव' हैं। वाजसनेय संहिता में एक स्थल पर उन्हें सुमंगल और शिव कहा गया है।⁵³ आलोचित पुराण के भी विभिन्न प्रतियों में शिव के रौद्र रूप के साथ साथ उनका सौम्य रूप भी वर्णित है। गुणाचार्य के द्वारा शिव की स्तुति करते हुए उन्हें क्रूर, विकृत, वीभत्स, सौम्य, पुण्य और शुभ जैसे विशेषण दिये गये हैं।⁵⁴ एक अन्य स्थल पर विष्णु के द्वारा शिव को प्राणपालक, प्रिय, वन्दनीय, वरद और शुभदर्शन वाला कहा गया है।⁵⁵ इसके अतिरिक्त शम्भु, शंकर, शिव जैसे शब्दों का प्रयोग भी इस पुराण में अनेक स्थलों पर किया गया है जो उनके मंगलकारी रूप के परिचायक हैं। वस्तुतः ऋग्वेद में रुद्र को प्रलयकारी और संहारक रूप में मानकर स्तुतिकर्ता श्रद्धियों द्वारा विविध प्रकार से उनकी आराधना की गई और जब स्तुतियों के फलस्वरूप अथवा सहज ही पशु क्षतिग्रस्त होने से बच गये तो उन्हें पशुधन रक्षक कहा जाता था।⁵⁶ इस प्रकार क्रमिक रूप से उनके मंगलमय रूप की कल्पना विकसित हुई। अथर्ववेद में रुद्र विषयक विचार और विकसित हुए तथा कतिपय अन्य नाम उनके साथ जोड़ दिये गये जो बाद में प्रसिद्ध हुए। इन नामों को परस्पर सम्बन्ध होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न माना गया। भण्डारकर की धारणा है कि जिस प्रकार सूर्य देव को अनेक दृष्टियों से देखे जाने के कारण सवितु, सूर्य, मित्र, पूषन् आदि सौर देवों की उत्पत्ति हुई उसी प्रकार कल्याणकारक एवं दयालु स्वस्वों से समन्वित प्रकृति के उग्र एवं विनाशकारी रूपों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने के परिणामस्वरूप अथर्ववेद में वर्णित सात विभिन्न देवों के विश्वास की उत्पत्ति हुई।⁵⁷ शतमय और कौपीतिक ब्राह्मण में उन्हें एक ही देवता मानते हुए आठवाँ नाम और संयुक्त कर दिया। इस प्रकार रुद्र, शर्व, उग्र और अशनि चार नाम प्रकृति की विध्वंसक शक्ति के तथा भव, पशुमति, महादेव एवं ईशान ये चार नाम प्रकृति के मंगलमय रूप के निर्धारित हुए।

आलोचित पुराण में शिव के सौम्य रूप अथवा उनके प्रतिसादक शब्दों का अधिक प्रयोग वैदिक परम्परा में परिवर्तन का संकेत करता है। वैदिक काल में और उसके

पश्चात् भी शिव का कलशाली और उग्र पक्ष ही अधिक प्रकाशित किया गया जबकि पौराणिक स्थलों पर शिव के दोनों स्वल्पों की चर्चा की गई है।

शिव के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कल्पित कथाएँ

प्रस्तुत पुराण में शिव के सम्बन्ध में विभिन्न कथाएँ वर्णित हैं जिनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय इस प्रकार हैं -

1. दक्ष यज्ञ की कथा

स्वायम्भुव मन्वन्तर में दक्ष के आठ पुत्रियाँ थीं जिनमें शिव की पत्नी सती सबसे बड़ी थीं। महादेव की अपने स्वसुर के प्रति रक्षा नहीं थी। एक बार सती को छोड़कर दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को निमन्त्रित किया। जब सती को ज्ञात हुआ तब वे बिना कुलाये ही पिता के यहाँ चली गईं। सती के पिता द्वारा उनका अन्य बहनों के समान सत्कार नहीं किया गया जिससे क्रोधित होकर उन्होंने पिता से निरादर का कारण पूछा। तब दक्ष ने उत्तर दिया कि महादेव मेरे विरुद्ध हैं और तुम उन्हीं की आत्मा हो अतः मैं तुम्हारा सत्कार नहीं कर सकता। यह सुनते ही सती ने क्रुद्ध होकर पिता से कहा कि मन, वचन और कर्म से पवित्र होते हुए भी आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। इस कारण आपसे उत्पन्न शरीर को मैं छोड़ देती हूँ। इसके पश्चात् सती ने मन में अग्नि की धारणा करके सम्पूर्ण शरीर को जला दिया। महादेव को जब समाचार मिला तब उन्होंने दक्ष को पुनर्जन्म लेने का शाप दिया।

इस प्रकार शापग्रस्त दक्ष प्रायेत्स दक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। एक बार गन्धा द्वार पर प्रायेत्स दक्ष ने यज्ञ आरम्भ किया। अपने अपने विमानों पर सभी देवगण यज्ञ-स्थान पहुँचे। इस प्रकार सभी ज्ञानी आमन्त्रित होकर यज्ञ में सम्मिलित होने आये। इसी समय दधीचि ने दक्ष से कहा कि अपूज्यों को पूजने तथा पूज्यों का तिरस्कार करने वाला पाप का भागी होता है। आपने पूजनीय महादेव को किस कारणवश नहीं कुलाया। दक्ष ने उत्तर दिया कि ग्यारह प्रकार के शूलधारी कपटों रूढ़ मेरे स्वरूप में

उपस्थित हैं और महेश्वर को मैं नहीं जानता । दधीचि के परामर्श को तिरस्कृत करके दक्ष ने विष्णु को मन्त्रभूत हवि समर्पित कर दी । इसी समय शिव की पत्नी उमा ने सभी देवताओं को यज्ञ में जाते हुए देखकर शिव से पूछा कि उन्हें किस कारण नियन्त्रित नहीं किया गया । शिव ने उत्तर देते हुए बताया कि तुरों के द्वारा यज्ञ में हमारे लिये कोई भाग न रखने की व्यवस्था की गई है । उमा को यह सुनकर दुःख हुआ और अपने पति का निरादर प्रतीत हुआ । शिव ने उन्हें समझाने का प्रयास किया किन्तु उमा ने प्रताड़ित करते हुए कहा कि शिव केवल स्त्रियों के बीच आत्मसुश्ला करना जानते हैं । इससे क्रुद्ध होकर शिव ने वीरभद्र नामक एक भूत उत्पन्न करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दिया । वीरभद्र ने रूद्र गणों के साथ यज्ञ का विनाश किया । सभी देवगणों और दक्ष ने वीरभद्र से दया की विनंती की परन्तु वीरभद्र ने सबको उमापति की शरण में जाने के लिये कहा । इसी समय दक्ष की स्तुति द्वारा शूलपाणि महेश्वर को प्रसन्न किया गया और अग्निबुद्ध से स्वयं देवाधि-देव शंकर प्रकट हुए । इस स्थल पर दक्ष के द्वारा की गई अत्यन्त विस्तृत महेश्वर की स्तुति आलोचित पुराण में प्राप्त होती है ।⁵⁸

2. शिव के नीलकण्ठ नामकरण की कथा

प्राचीन काल में देवों और असुरों ने अमृत के लिये समुद्रमन्थन किया । इसमें सर्वप्रथम मारक विष निकल आया जिसे लेकर देव-दानव ब्रह्मा के निकट पहुँचे । ब्रह्मा ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए उनसे कहा कि इस कालाग्नि के समान विष को केवल शंकर भगवान ही सहन कर सकते हैं । इसके पश्चात् ब्रह्मा ने शिव की स्तुति प्रारम्भ की और उनसे विष पान का निवेदन किया । शिव के द्वारा उनका निवेदन स्वीकार किया गया और तभी से वे 'नीलकण्ठ' के नाम से जाने जाते हैं ।⁵⁹

3. शिव त्रिगोदभव की कथा

महाकवी विष्णु ने जब बलि को बांध दिया तब इन्द्रादि समस्त देवगण स्व-तित् ब्रह्मर्षि अत्यन्त प्रसन्न होकर त्रैलोक्याधिपति को बधाई देने गये । लेकिन विष्णु

ने अपनी सफलता का श्रेय देवाधिदेव शिव को दिया जिनकी कृपा से प्राचीन काल में उन्हें सिद्धत्व प्राप्त हुआ। तब इस सम्बन्ध में विष्णु ने एक वृत्तान्त सुनाया। पूर्वकाल में जब तीनों लोकों में अन्धकार व्याप्त था और जीवजगत् हमारे उदर में निवास कर रहे थे, उस समय हम भी तो गये। कुछ समय पश्चात् दूर पर अत्यन्त दीप्तिमान एक योगी पुरुष को देखा जो स्वयं ब्रह्मा थे। हमारे निकट आकर ब्रह्मा ने हमसे कहा कि आप कौन हैं और स्वयं को चतुरानन, लोकों के कर्ता एवं स्वयम्भू बताया। ब्रह्मा द्वारा पूछे जाने पर हमने भी जगत के सृजनकर्ता और संहारक के रूप में अपना परिचय दिया। जिस समय हम दोनों सृष्टि रचना में अपने योगदान की चर्चा कर रहे थे उसी समय दूरी पर अद्भुत तेज युक्त ज्वालामण्डल देखा जो समस्त लोकों को आवृत्त कर रहा था। अत्यधिक आश्चर्यचकित होकर हम दोनों उसे देखने के लिये उत्सुक हो उठे और ज्वालामण्डल के मध्य भयंकर रूप वाले लिंग को देखा। उसके आकार और विस्तार से प्रभावित होकर ब्रह्मा ने हमसे कहा कि इसकी तीमारोही किसी प्रकार ज्ञात करनी चाहिये। आप इसके निम्न अ भाग में जाइये और मैं ऊपर की ऊपर की ओर इसका अन्त देखने जा रहा हूँ। परन्तु हम लोगों का यह अभियान व्यर्थ ही रहा। हम दोनों शिव की माया से मोहित होकर किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये और अपना मार्ग तक नहीं पा सके। इससे भयभीत होकर हमने शिव की आराधना प्रारम्भ की जो हमारी चिन्ता निवारण कर प्रकट हुए।⁶⁰

५४ वाराणसी नगर के विनाश की कथा

प्राचीन काल में काशीराज तुनहोत्र के वंश में उत्पन्न होने वाले दीर्घत्मा ने पुत्र प्राप्ति के लिये तपस्या करके धन्वन्तरि को प्रसन्न किया और उनके ही पुत्र रूप में उत्पन्न होने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात् वरदान स्वस्य दीर्घत्मा के पुत्र रूप में धन्वन्तरि हुए और उनके पौत्र परम पुतापशाली राजा भीमरथ ही वाराणसी के सुप्रसिद्ध राजा दिवोदास नाम से विख्यात हुए। इन्हीं के राज्यकाल में क्षेमक राक्षस के पुत्र आने से वाराणसी नगरी जनहीन हो गई थी। प्राचीन काल में वाराणसी को एक सहस्र वर्ष तक जनहीन होने का शाप निबुम्भ ने दिया था। इस विषय

में कथा है कि महादेव विवाहोपरान्त पत्नी को प्रसन्न करने के लिये श्वसुर हिमवान के घर में निवास करने लगे । पार्वती की माता मैता उनके इस व्यवहार की भर्त्सना किया करती थीं और एक दिन उन्होंने महाेश्वर के प्रति पार्वती से अपशब्द कहे । इस पर छिन्न होकर पार्वती महादेव से बोली कि वे अब पितृगृह में नहीं रहेगी । देवी के ऐसा कहने पर महादेव ने तीनों लोकों में अपने योग्य स्थान सिद्ध क्षेत्र वाराणसी को ही प्रसन्न किया । यहाँ पर दिवोदास का शासन था । अतः महादेव ने अपने गणेश्वर क्षेमक को आदेश दिया कि मूल उपायों से इस नगरी को खाली कराओ क्योंकि वहाँ महान पराक्रमी दिवोदास का अनर्थ न हो । इस प्रकार शिव की आज्ञा से क्षेमक वाराणसी पहुँचा और मंजन नामक नाई को स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा । तुम इस नगरी के अन्तिम छोर पर निकुम्भ की प्रतिमा स्थापित कर दो । इस प्रकार नाई ने आदेशानुसार विधिपूर्वक प्रतिमा स्थापित की और उस स्थान पर गणेश्वर की नित्यप्रति पूजा होने लगी । इससे तन्तुष्ट होकर उसने भी नगरवासियों को सहस्त्रों वरदान दिये । इसी से प्रेरित होकर राजा दिवोदास की पत्नी ने भी पुत्र प्राप्ति की कामना से अनेक बार पूजा याचना की किन्तु निकुम्भ ने अपने लक्ष्यपूर्ति के कारण रानी को वरदान नहीं दिया । इसी से क्रुद्ध होकर राजा दिवोदास ने निकुम्भ का स्थान नष्ट करा दिया । अपने निवास स्थान को विनष्ट देखकर गणेश्वर निकुम्भ राजा के पास जाकर बोले कि निरपराध ही तुम्हें इस स्थान को नष्ट करवा दिया । अतः तुम्हारी यह नगरी भी बिना किसी कारण जनहीन हो जायेगी । इस प्रकार शाप देकर निकुम्भ ने वहाँ महादेव जी को बुलाया गया जहाँ उनके द्वारा दैविक विभूतियों से पुनर्निर्माण किया गया और वहीं देवाधिदेव महाेश्वर स्थाई रूप से निवास करने लगे ।⁶¹

शिव और यज्ञ

वैदिक भावना के अनुसार रूद्र को यज्ञ के अवतर पर अन्य देवताओं के साथ आहूत नहीं करते थे । गोभिल गृह्यसूत्र में यज्ञ में निमन्त्रित देवताओं की सूची में रूद्र का नामोल्लेख नहीं है ।⁶² इसके अतिरिक्त अधिकांश गृह्यसूत्रों में शुलगव नामक यज्ञ की कथा है जो रूद्र को प्रसन्न करने के लिये ग्रामीणों के बाहर किया जाता था ।

इस नियम से यज्ञ के अमांगलिक स्वल्प का स्पष्ट संकेत मिलता है। अतः इस समय तक रुद्र उग्र देव ही माने जाते थे और यज्ञ के अन्त में उन्हें शान्त करने के लिये प्रार्थना की जाती थी।⁶³ आलोचित पुराण में भी इस परम्परा का पालन मिलता है। एक स्थल पर कहा गया है कि शिव यज्ञ में निमन्त्रण के योग्य नहीं है।⁶⁴ शिव को यज्ञ के लिये घातक भी माना गया है।⁶⁵

वायु पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि ब्रह्मा के आदेश पर शिव द्वारा सौ रुद्र उत्पन्न किये गये और अन्य देवताओं के साथ यक्षीय भाग पर उनका अधिकार भी निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त स्वयं महादेव द्वारा महाकाली शतरुद्रों के लिये भूलोक एवं अन्तरिक्ष में महाप्रलयपर्यन्त यक्षीय देवता होने का आश्वासन दिया गया। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है कि जब सौम यज्ञ के अग्निव्यन का पाँचों प्रस्तार समाप्त हो जाता था, उस समय शतरुद्रों की अर्चना की जाती थी।⁶⁶ इस प्रकार यज्ञ के अवतर पर शतरुद्रों की उपासना वैदिक काल में की जाती थी जिसका समर्थन आलोचित पुराण में भी प्राप्त होता है।

शिव के अनुचर

आलोचित पुराण में वर्णित है कि कश्यप की पत्नी भूति से भूत उत्पन्न हुए जो रुद्र के अनुचर हुए।⁶⁷ एक अन्य प्रसंग में उन्हें भूतों का प्रभु कहा गया है। शिव और उमा ने उमावन में भूतों के साथ रहते हुए सुखपूर्वक दिन व्यतीत किये, ऐसा एक स्थल पर कहा गया है। इसके अतिरिक्त अन्यत्र उल्लिखित है कि अनेक प्रकार के भयंकर मुँह वाले, विकट, स्थूल, लम्बे केशों वाले, नाना वर्ण और आकृति धारण करने वाले देदीप्यमान भूतेतादि नृत्य और विभिन्न वाद्य यन्त्रों के संगीत द्वारा महादेव का मनोरंजन करते हैं।⁶⁸ भूतघट नामक वृक्ष के ऊपर नीचे निवास करने वाले भूतों के मुख अनेक पशुओं के हैं और भयंकर कोलाहल के साथ वहाँ महादेव की पूजा करके वे प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। हाथों में कपाल लिये हुए वे राक्षसों के समान विकराल दृष्टिगोचर होते हैं। उनके न पत्नी और न ही बच्चे हैं तथा सभी ब्रह्मचारी हैं।

आत्मयोगी भूतगण एकमात्र महादेव में चित्त लगाने वाले हैं । ब्रह्मा ने शूलपाणि महेश्वर को भूतों एवं पिशाचों का स्वामी नियत किया ।⁶⁹

स्ट्रों के सम्बन्ध में प्रस्तुत पुराण के एक प्रसंग में वर्णित है कि जब ब्रह्मा ने महेश्वर को प्रजाओं की सृष्टि करने के लिये कहा, तब उन्होंने भायाँ सती का ध्यान करके समान गुण व स्वभाव वाले आत्मात्म अनेकानेक मानस तन्तानों को उत्पन्न किया हजार हजार का दल बाँधकर वे सभी स्टन और द्रवण कर रहे थे । अतः वे स्ट्र कह-
लाये और स्ट्रत्व को प्राप्त किया । दक्ष यज्ञ की कथा में स्ट्रों के द्वारा यज्ञ भंग करने में वीरभद्र की सहायता की गई और इस स्थल पर अपेक्षाकृत अन्य स्थलों के उनकी महत्ता अधिक प्रतिपादित की गई है । स्ट्रों को गण या गण्यति अर्थात् कर्मकारों, कुम्भकारों, तक्षक, निषादों का पति भी कहा गया है ।

असुर, राक्षस, दैत्य आदि सभी के स्वामी शिव कहे जाते हैं । प्रस्तुत पुराण के एक स्थल पर उन्हें देवों और दानवों द्वारा समान रूप से पूजित कहा गया है ।⁷⁰ तथा इसके साथ ही दोनों में त्वष्ट्रिष्ठ भी बताया गया है । नरैत नामक पराक्रमी शौर्य-सम्पन्न देवराक्षसों के सैकड़ों गण जगत पति शंकर के अनुचर हैं और त्र्यम्बक पर श्रद्धा रखते हैं ।⁷¹ वाराणसी के विनाश की कथा में शिव के अनुचर होम्बक का उल्लेख राक्षस के रूप में हुआ है ।

भूत, पिशाच, स्ट्र, असुर आदि के अतिरिक्त यक्ष, विनायक, नाग, गन्धर्व आदि भी शिव से सम्बद्ध जाने जाते हैं । यक्षों के स्वामी कुबेर को महादेव का तखा कहा गया है ।⁷² इसके अतिरिक्त एक स्थल पर वर्णित है कि जिस घर में महादेव की उपासना की जाती है वहाँ यक्ष, नाग, पिशाच, विनायक आदि कोई विघ्न बाधा नहीं डालते हैं । नाग, तिद्ध, देव आदि भी लोककल्याण कारक शिव की पूजा करते हैं ।

इस प्रकार शिव को स्ट्रों से सम्बद्ध करने की परम्परा वैदिक काल से ही जारी आ रही है । स्ट्र को मत्स्यों का पिता कहा गया है ।⁷³ इसी कारण मत्स्य तथा

रुद्र की स्तुति एक साथ की गई प्राप्त होती है। मरुतों को 'रुद्रिय' संज्ञा देने का भी यही कारण है। परन्तु भूत पिशाच एवं राक्षसों से सम्बद्ध करने की भावना वेदोत्तरकालीन प्रतीत होती है। अथर्ववेद में रुद्र शिव को भूतों का स्वामी अवश्य कहा गया है किन्तु यहाँ भूतमति से अभिप्राय प्राणिमात्र से है।

शिव, तम और योग

शिव ब्रह्मा से कहते हैं कि जो तम के माध्यम से मुझे सर्वगामी ईश्वर शिव के रूप में देखेंगे, उनका शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। आलोचित पुराण के इसी प्रसंग में अन्यत्र शिव कहते हैं कि गुह्य पद में अवस्थित हमको तुमने अपनी तमस्या के प्रभाव से तनात्म पुरुष के रूप में जाना अतः जो इसी प्रकार हमें जानेगा उसे शिव से एकत्व प्राप्त होगा और पुनर्जन्म का भय नहीं रहेगा।⁷⁴ दुःख से पीड़ित योगी भी शिव को 'वह कहाँ है' कहकर दूढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त इसी तन्मूर्त में शिव को तमोनिधि और महायोगी जैसे विशेषण भी दिये गये हैं तथा योगजल से योगिगण आपको जानकर भोगों का परित्याग करते हैं और आपकी प्रकृति से ब्रेष्ठ ज्ञान का लाभ कर मृत्यु मुक्त से बचकर उमर हो जाते हैं।⁷⁵ आलोचित पुराण में उल्लिखित है कि उमातुंग पर एक पैर से खड़े होकर ^{महादेव ने} पूर्ण एक देवयुग तक बिना अन्न ग्रहण किये कठोर तमस्या की थी। कौशिकी नदी के तट पर परम बुद्धिमान महादेव ने मुण्डपूज पर पदन्यास करके अनेक देवयुगों तक दुर्गम तमस्या की थी।⁷⁶ शिव के प्रति उच्चारित अनेक स्त्रोतों में उन्हें उध्वरिता, तमोनिधाय आदि कहकर भी सम्बोधित किया गया है। देवों और दानवों की अत्यन्त कठिन तमस्या के फलस्वरूप महादेव ने पशुमांस विमोक्ष पाशुपत व्रत को उत्पन्न किया।⁷⁷ शिव के अनेक अवतारों में, जो भविष्य में उनके पुत्र होंगे उनके द्वारा भी तम किया गया है। चौदहवें अवतार में एक पुत्र का नाम ही उग्रतम होना।⁷⁸ गंगा के निमित्त राजा भीमरथ ने भी कठोर तम के द्वारा महादेव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था।⁷⁹ इस प्रकार प्रस्तुत पुराण में महाेश्वर को तमस्या द्वारा आनन्दित होने वाला बताया गया है।

शिव का उदर सिद्ध योगियों का निवास स्थान

आलोचित पुराण के माहेश्वरावतार योग नामक 23वें अध्याय में विस्तार से महादेव के भविष्य में होने वाले अवतारों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक अवतार में सद् शिव के चार पुत्र अथवा अनुयायी होंगे जो 'योगात्मनाः' अथवा योग से सम्बद्ध रूप में उल्लिखित हैं। योग पालन के द्वारा लक्ष्यमूर्ति होने के पश्चात् वे सभी उच्चतम लोक 'सद् लोक' में गमन करेंगे। उनके विषय में वर्णित है कि 'सद् लोक' में प्रवेश से पहले उन्होंने 'महेश्वर योग' को प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त इसी स्थल पर कहा गया है कि विभिन्न कल्पों में कुमार (महेश्वर) से अनेक कुमार उत्पन्न होंगे। वे भी धर्म अथवा योग की शिक्षा देकर शिव में विलीन हो जायेंगे। स्वयं महादेव ने भी पृथ्वी पर हैम्ब वन में योगसाधना की है। जब भी कल्प का अन्तिम वरण प्रारम्भ होगा सद् शिव योग माया द्वारा समस्त जगत का विनाश कर देंगे। ब्रह्मा से शिव कहते हैं कि तुम और विष्णु दोनों ही माहेश्वर योग की शक्ति से समत्कृत हो जाओगे। स्वयं महादेव के योग के कारण ही कर्म की उत्पत्ति हुई जहाँ से ब्रह्मा ने प्रादुर्भूत होकर सृष्टि की रचना की।⁸⁰ इस प्रसंग में तत्त्व योग की भी चर्चा की गई है। योग का आश्रय लेकर ही महेश्वर ने इस ब्रह्माण्ड की रचना की है।⁸¹ शिव ने एक स्थल पर कहा है कि उन्होंने योग, तांत्रिक और वेदों को सब प्रदान करने के लिये ही पाशुपत वृत्त का विधान किया है।⁸² प्रस्तुत पुराण में विभिन्न स्थलों पर सद् शिव को 'योगेश्वर' की संज्ञा भी दी गई है।

इसके अतिरिक्त इस पुराण में प्रत्येक योगी को महेश्वर के 8: 'उर्गों' और सात 'सूक्ष्मों' को जानने का परामर्श दिया गया है। इसी के द्वारा उन्हें परब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है।⁸³ प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और स्मरण ये पाँच धर्म स्वयं महादेव द्वारा 'पाशुपत योग' के लिये निर्धारित हैं।⁸⁴ इस स्थल में देवाधिदेव शिव को ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, श्रेयस्य, तत्त्व, क्षमा, धैर्य, सृष्टि

योग्यता, शासन गुण एवं आत्मसंबोध इन दस गुणों से युक्त बताया गया है ।

शिव के अवतार

इस सम्बन्ध में आलोचित पुराण में अवतारों की संख्या 28 दी गई है । इस प्रसंग में ब्रह्मा महादेव से प्रश्न करते हैं कि कब, किस काल में और किस युग में दिवातिलग्न आपके दर्शन प्राप्त कर सकेंगे तथा किस प्रकार, तत्त्वयोग द्वारा अध्या ध्यान धारणा से प्रश्न का उत्तर देते हुए महादेव ने तद्विस्तार अपने अवतारों एवं उनके चार पुत्रों अध्या अनुयायियों के नाम बताये । इसके अतिरिक्त स्वयं प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र व्यास जिस नाम से अवतरित होंगे, इस पर भी रूद्र शिव के द्वारा प्रकाश डाला गया । प्रथम अवतार श्वेत नामक, द्वितीय तुतार नामक, तीसरा दम्भ नामक, चतुर्थ तुहोत्री, पंचम कंक, छठा लोकाक्षि, सातवां जैमिषव्य होगा । इन सभी नामों के साथ प्रस्तुत पुराण में व्यास के नाम भी उपलब्ध हैं परन्तु आठवां केवल व्यास का वसिष्ठ नाम ही दिया गया है और शिव के अवतार का नामोत्प्रेक्ष नहीं है ।⁸⁵ श्री पाटिल महोदय ने अवतारों की तालिका में वसिष्ठ ही संयुक्त किया है ।⁸⁶ नवां अवतार इक्ष्वा नाम से होगा और दसवें अवतार का नाम भी अनुपलब्ध है । 11वां कलिकाल में गंगा द्वार पर होगा जबकि उग्र नामक महानाद करने वाले अत्यन्त क्रमशाली लम्बोदर, लम्ब, लम्बाक्ष और लम्बकेश नामक चार पुत्र होंगे ।⁸⁷ यहाँ पुनः नामाभाव है । 12वां अत्रि, 13वां बालि, 14वां गौतम, 15वां वेदशिरा, 16वां गोकर्ण, 17वां दासक, 22वां लाली, 23वां श्वेत नामक स्यामिन् मुनिपुत्र स्वयं, 24वां शूरी नामक म्हायोनी का, 25वां दण्डी कुण्डोदर, 26वां तद्विष्णु, 27वां दिव्योत्तम तोम्बामा और 28वां नकुलिन होगा । अन्तिम अवतार के सम्बन्ध में वर्णित है कि योगात्मा होकर योगमाया द्वारा इमान में अनाथ सुत शरीर में प्रविष्ट होकर ब्रह्माची स्वयं प्रकट होंगे । यह अवतार कायारोहण नामक सिद्ध क्षेत्र में होगा ।⁸⁸ महादेव के सभी अवतारों से सम्बन्धित पुत्रों की चर्चा वेद पारंगत ब्राह्मणों के रूप में की गई है ।

स्कन्द कातिक्रिय

आलोकित पुराण के एक स्थल पर कातिक्रिय को देवसेनापति कहा गया है।⁸⁹ ब्राह्म कल्प में इनके जन्म से सम्बन्धित कथा वर्णित है जिसके अनुसार उमा और शंकर के दाम्पत्य प्रेम के फलस्वरूप उनसे होने वाली सन्तति के भय से इन्द्र ने अग्नि को उनके रतिकर्म में बाधा डालने के लिये नियुक्त किया। अग्नि ने इन्द्र की आज्ञा का पालन किया जिससे उन्हें शिव का तेज वहन करना पड़ा और उमा ने भी कुं होकर शपथ दिया। इस प्रकार वहाँ तक अग्नि को गर्भधारण करना पड़ा तत्पश्चात् उन्होंने गंगा से गर्भधारण का निवेदन किया। महानदी गंगा ने अग्नि की विनम्रता को स्वीकार कर लिया और दीर्घकाल तक गर्भधारण करने के पश्चात् शरवण नामक वन में उत गम का विमोचन किया। इस प्रकार रुद्र, अग्नि और गंगा का वह शिशु अलग के समान कान्तिमान, सैकड़ों सूर्य के समान तेजस्वी एवं पुतापो था। तपस्युओं की पत्नियाँ, केवल अस्म्यन्ती को छोड़कर, उसे देखने आईं तथा एक साथ ही मातृसम होने के कारण सभी को देखने की इच्छा से कुमार ने छः मुँहों की रचना कर ली।⁹⁰ दानवों को व्यथित (स्कन्दित) करने के कारण कुमार स्कन्द के नाम से विख्यात हुए। बौद्ध कृतिकाओं ने उनकी सेवा की थी अतः कातिक्रिय कहलाये। इसके अतिरिक्त स्कन्द को जाह्नवीसुत और शंकरात्म्य भी कहा गया है।⁹¹ विभिन्न देवतागण उनके लिये उपहारस्वरूप अनेक वस्तु लेकर आये। स्वयं महान् विष्णु ने गरुड से भी कन्याशाली दो पुष्पक नामक मयूर और कुक्कुट पक्षियों की स्कन्द की छोड़ा के लिये तृप्ति की। कौन्टगिरि पर असुरश्रेष्ठ तारकासुर की माया का उन्मूलन कर अग्नि कुमार ने जब सम्पूर्ण सेना के साथ उसका संहार किया उस समय इन्द्र विष्णु जैसे देवताओं ने उन्हें सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। इसके पश्चात् विविध देवताओं, भूतों, शिव के गणों, मातृकाओं तथा विनायकों के समूहों ने उसका स्तवन किया।⁹² शिव की नगरी के प्रसंग में उनके पुत्र पराक्रमशाली स्कन्द का उल्लेख 'शिखि वाहन' (मयूर वाहन) के रूप में किया गया है।⁹³

इस प्रकार वायु पुराण में स्कन्द उत्पत्ति के सम्बन्ध अग्नि, गंगा, रुद्र शिव एवं पार्वती की यहाँ भिन्न भिन्न स्थानों में की गई है। रामायण में भी स्कन्द की अग्नि और गंगा के संयोग से उत्पन्न कहा गया है और यह भी वर्णित है कि इसके पूर्व अग्नि से शिव के तेज से गंगा का अभिषेक किया था।⁹⁴ अतः स्कन्द पूजा प्रथम शताब्दी इस्वी में निर्विवाद रूप से प्रचलित मानी जा सकती है।

पार्वती

शिव के साथ पार्वती का वर्णन आलोचित पुराण में अनेक प्रतियों में प्राप्त होता है। कैलाश पर्वत के सम्बन्ध में एक स्थान पर वर्णित है कि इस पर्वत पर तमः शीला पार्वती के साथ महादेव का विवाह हुआ था।⁹⁵ इसके अतिरिक्त दक्ष यज्ञ की कथा, वाराणसी के विनाश की कथा आदि स्थानों में भी पार्वती की महत्ता प्रतिपादित की गई है। शिव और पार्वती की संयुक्त रूप से उपासना का उल्लेख भी प्रस्तुत पुराण में प्राप्त होता है। भद्राश्रम के विष्णु में कहा गया है कि यहाँ के निवासी प्रतिदिन शिव और पार्वती की पूजा करते हैं।⁹⁶ पार्वती और महादेव की एक साथ पूजा अर्चना का समर्थन अन्य साक्ष्यों से भी किया जा सकता है। महा-भारत में विष्णु और लक्ष्मी के समान शिव और पार्वती का सम्बन्ध भी अविच्छेद्य कहा गया है।⁹⁷

गणेश

आलोचित पुराण के किसी भी प्रतियोग में गणेश का उल्लेख अनुपलब्ध है। एक स्थान पर वर्णित है कि देवी पार्वती ने महादेव से निवेदन किया कि मेरे इस आश्रम में जो भी पुत्र्य प्रदेश करेगा वह सुन्दर स्त्री रूप में परिणित हो जायेगा। यह वचन सुनकर उस आश्रम में सभी भूत, पिशाच, यक्ष आदि जितने जीवन्त थे, सभी ने स्त्री रूप धारण कर लिया। मृगया खेलते हुए मनु पुत्र सुहृन् भी जब उस उमा वन में प्रविष्ट हुए और परिणामस्वरूप सुहृन् भी स्त्री रूप को प्राप्त हुए तथा उन्होंने महादेव की कृपा से गणों का आधिपत्य अर्थात् गणपतित्व प्राप्त किया।⁹⁸ एक अन्य वर्णन में

भय में भक्ति रखने वाले और कभी मदिरापान न करने वाले शूद्र को शिव की कृपा से सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले गणपति का पद प्राप्त होता है, कहा गया है।⁹⁹ ब्रह्माण्ड पुराण में गणेश के सम्बन्ध में अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। उन्हें शिव के गणों का स्वामी होने के कारण गणेश कहा जाता है। वाराणसी में गणेश की नित्य प्रति पूजा होती है।¹⁰⁰ इसके अतिरिक्त मत्स्य पुराण में भी वर्णित है कि शिव की बाईं ओर निर्मित पार्वती के निकट गणेश की प्रतिमा भी निर्मित होनी चाहिये।¹⁰¹ पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा भी इन पुराणों में वर्णित स्थानों का समर्थन प्राप्त होता है। अब्देर संग्रहालय में सुरक्षित शिव पार्वती की पाषाण निर्मित प्रतिमा में निचले भाग में गणेश की मूर्ति बनाई गई है।

आलोचित पुराण में उल्लिखित प्रसंगों की विवेचना के उपरान्त स्पष्ट हो जाता है कि इसमें शिव को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्हें अनेकत्व से विरहित और तांत्रिक स्थानों से भिन्न माना गया है। उन्हें ही पूर्ण आनन्द, परम पद और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शिव की आठ मूर्तियों का तथा उनके अभिधानों का वर्णन उनकी व्यापकता प्रभावित करता है। शिव ही जब सत्य, रज और तम आदि गुणों से युक्त होकर सृष्टि रचना करते हैं तभी वे ब्रह्मादिक नामों द्वारा अभिहित किये जाते हैं। शिव के वाम अंग से हरि और दक्षिण अंग से ब्रह्मा की तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होती है अतः मूल आधार शिव ही हैं। पुराण पुराण में वर्णित शिव का यह रूप वैदिक परम्परा में परिवर्तन का परिचायक है। वैदिक साहित्य, विशेषकर ऋग्वेद में इनका उल्लेख अधिक नहीं प्राप्त होता है परन्तु इसके साथ ही शिव के पौराणिक नामों एवं उनके स्वस्य पर वैदिक प्रभाव अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आलोचित पुराण में शिव के परिवार से सम्बन्धित पार्वती, स्कन्द, भूत, पिशाच आदि के विषय में भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

तन्दर्भ

1. वायु पुराण, 10/66-67.
2. अत्येति देवानैश्वर्याद् क्लेन च महासुरान् ।
ज्ञानेन च मुनीन तवान् योगेष्टभूतानि सर्वशः । तत्रैव, 10/62.
3. देवेषु महान देवो महादेवस्ततः स्मृतः । तत्रैव, 5/41.
4. तत्रैव, 30/307.
5. तत्रैव, 32/35.
6. तत्रैव, 32/7-26.
7. व्यक्ताऽव्यक्तो महादेवस्तस्य सर्वमिदं जगत् । तत्रैव, 7/72.
8. ब्रह्मा कृतपुणे पूज्यस्त्रेतायां यज्ञ उच्यते ।
द्वापरे पूज्यते विष्णुरहम्पूज्यश्चतुर्विंशति । तत्रैव, 32/21.
9. तत्रैव, 55/51-65.
10. तत्रैव, 1/105.
11. दीक्षितार, सप्त स्तुतिस्तु आदि वायु पुराण, पृष्ठ 26.
12. अत ऊर्ध्व ----- । एकत्व-च ----- कीर्त्यते । वायु पुराण, 1/120.
13. तत्रैव, 24/128.
14. तत्रैव, 30/263.
15. भीमाय योग्यधाराय च ।
क्रोधागारः पुनन्नात्मा --- । तत्रैव, 24/259, 240.

16. ----- नदमानोऽतिमैरवम् । तत्रैव, 24/259.
17. कुराय विकृतायैव वीभत्ताय शिष्याय च । तत्रैव, 97/178.
18. क्लैस्टेड वर्क ऑफ भण्डारकर, भाग 4, पृष्ठ 145-146.
19. ऋग्वेद, 7/40/3 एवं 1/114/10.
20. तत्रैव, 1/114/8.
21. श्वेताश्वतर उपनिषद्, 11/2/26.
22. सधोऽत्र रुद्रो देवता ----- तत्समोददेवा उबिभ्युः ।
शतपथ ब्राह्मण, 9/1/1/1.
23. आर०जी० भण्डारकर, वैष्णव शैव एवं अन्य धर्म, पृष्ठ 160.
24. पशूनां पत्ये यैव ----- । वायु पुराण, 97/193.
25. ऋग्वेद, 1/114/9.
26. पशूनां पत्ये नमः । वाजसनेय संहिता, 16. ।
27. पशुधनाय ----- दुर्गाय च । वायु पुराण, 97/82.
28. तथैव नैष्ठतो नाम त्र्यम्बकानुचरेण तु । तत्रैव, 69/167.
त्र्यम्बकं यजामहे ----- । ऋग्वेद, 7/59/12.
29. नमः शर्वाय च पशुपत्ये च नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय चेति ।
वाजसनेय संहिता, 17. ।
30. सर्वभूतपिशाचानां ----- शूलपाणिम् । वायु पुराण, 69/289.

31. श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियाति ----- वज्रबाहो । ऋग्वेद, 2/33/3/
32. नीलमस्योदरं लोहितं पृष्ठम् ----- । अथर्ववेद, 15/1/7.
33. रुद्राणां वृक्षमवजम् । वायु पुराण, 70/6.
34. कस्य ते रुद्र ----- यो अस्ति मेखजोजलाधः ।
अपमर्त्ता रपतो ----- नु मा वृक्षं चक्षुःश्रीयाः । ऋग्वेद, 2/33/7.
35. सन्ध्याभ्रवर्णाय बहुरूपिणे । वायु पुराण, 24/226.
36. बहुस्याश्च ----- विस्याश्च ----- । तत्रैव, 10/46.
37. तत्रैव, 55/38-39.
38. सहस्रं हि सहस्राणां भूजत्कृत्स्नताम् । तत्रैव, 10/43.
39. तत्रैव, 55/53-4.
40. वैदिक मातृधालोजी, मैक्डोन्ल, पृष्ठ 74.
41. सर्वभूतपिशाचानां गिरिशं शूलपाणिम् । वायु पुराण, 69/283.
42. याते ----- गिरिशन्ताभिवाक्षीहीति । वाजसनेय संहिता, 16/1.
43. सहस्राक्षं विस्याक्षं त्र्यक्षं ----- । वायु पुराण, 10/50.
44. तत्रैव, 55/55-56.
45. अत्रा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षेण वाजिना ।
रुद्रेणाब्ध्या तिता तेन मा समरामहि । अथर्ववेद, 11/2/7.
रुद्रः सहस्राक्षः शतेषु धिरधिज्यधन्वा । शतमथ ब्राह्मण, 9/1/1/6.

46. अग्निस्त्वं ----- कामदः प्रियः । वायु पुराण, 24/259.
47. त्वमग्ने रुद्रो ----- । ऋग्वेद, 2/1/6.
48. तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नेय । अथर्ववेद, 7/83.
49. पुराण विमर्श, आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ 473.
50. स्थिरभिरग्नेः पुरुष्य ----- शुक्लेभिः पिपिशे हिरण्यैः ।
ईशानदत्तयशुवनस्य भूरेन वा उ योऽद्भुतादसुर्य । ऋग्वेद, 2/33/9.
51. हैमवीरांबराय च । वायु पुराण, 24/92.
52. तत्रैव, 55/42-44.
53. या ते रुद्र शिवात्तूरघोरा पापनाशिनी ।
असौ ----- सुमंलः । वाजसनेय संहिता, 16/1.
54. सौम्याय चैव पुष्याय धार्मिकाय शुभाय च । वायु पुराण, 97/179.
55. नमः प्रियाय वरदाय मुद्रामणिधराय च । तत्रैव, 24/246.
56. ऋग्वेद, 1/114/9.
57. वैष्णव, वैव स्वं अन्य धर्म, आरुञ्जी० भंडारकर, पृष्ठ 159.
58. वायु पुराण, अध्याय 30.
59. तत्रैव, अध्याय 54.
60. तत्रैव, अध्याय 55.
61. तत्रैव, अध्याय 92.

62. गोभिल गृह्यसूत्र, 1/8/28;
कीथ, रिलीजन एण्ड फिलॉसफी ऑफ द वेद, वाल्यूम 31-32, पृष्ठ 145.
63. कीथ, वही, पृष्ठ 145.
64. तत्मात्ताद्वाँ सुरैयन्ते त्वाँ यक्षयन्ति वैद्विजाः । वायु पुराण, 30/63.
65. सम्पाताय दण्डाय ----- । तत्रैव, 30/194.
66. अथातः शतरुद्रियं जुहोति । शतपथ ब्राह्मण, 9/1/1/1.
67. मूर्तिर्विज्ज्ञे भूताश्च स्तुत्यानुयरान् प्रभोः । वायु पुराण, 69/236.
68. तत्रैव, 40/24-26.
69. तत्रैव, 69/288.
70. तत्रैव, 30/317.
71. तत्रैव, 69/173-175.
72. तत्रैव, 41/1-8.
73. ऋग्वेद, 1/114/6.
74. वायु पुराण, 23/95-97, 66-67.
75. तत्रैव, 34/163-164.
76. तत्रैव, 77/81, 102.
77. तत्रैव, 30/293-295.
78. तत्रैव, 23/163-164.

79. तत्रैव, 47/36.
80. तत्रैव, 34/41-44.
81. तत्रैव, 1/7.
82. तत्रैव, 30/293-295.
83. तत्रैव, 12/32.
84. तत्रैव, 10/70-76.
85. वायु महापुराण, अनुवादक श्री राममुताप त्रिपाठी, शास्त्री,
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृष्ठ 69.
86. कल्परत्न हिन्दी फॉर्म दि वायु पुराण, डी०आर० पात्रि, पृष्ठ 61.
87. वायु पुराण, 23/152-153.
88. तत्रैव, 23/220-222.
89. तत्रैव, 53/31.
90. तत्रैव, 72/30-45.
91. तस्मिन् जाते महाभागे कुमारे ब्राह्मवीर्यते ।
उपतस्थुर्महाभागभागेयं शंकरात्मजम् । तत्रैव, 72/34-37.
92. तत्रैव, 72/48-50.
93. तत्रैव, 101/279-281.
94. समन्ततस्तदा देवीमन्यर्षिचत् पावकः । रामायण, 1/37/14.

95. विवाहोऽत्र रदस्य ----- तप्ततप्तवती चैव यत्र देवी वरांगना ।
वायु पुराण, 41/31.
96. ते भक्त्या शंकरं देवं गौरीं ----- । तत्रैव, 43/38.
97. महेश्वरं पर्वतराजपुत्री । आदिपर्वणि स्वयंवर पर्व, 183/30.
98. वायु पुराण, 85/28.
99. तत्रैव, 101/351-55.
100. ब्रह्माण्ड पुराण, एवं संपूज्यते तत्र नित्यमेव गणेश्वरः । 3/67/46.
101. मत्स्य पुराण, 260/18.

तौर धर्म एवं उपासना

आलोचित पुराण में विष्णु और शिव की तुलना में सूर्य को गौण स्थान अवश्य दिया गया है परन्तु सूर्य एक ऐसे देवता के जिनकी उपासना प्राचीन काल से ही की जाती रही। आकाश में दृष्ट प्रभाङ्गल के रूप में सूर्य की उपासना एक काल्पनिक देवता के रूप में न की जाकर प्रतिदिन उनके दर्शन के आधार पर ही की गई। इसके साथ ही सूर्य को विष्णु का अंग माना गया। विष्णु पुराण के एक स्थल पर वर्णित है कि अग्न, यजुः और साम तीनों विष्णु की त्रयी शक्ति है। यह वैष्णवी शक्ति सूर्य में सदा वर्तमान रहती है।¹ अन्यत्र ब्रह्मा विष्णु की आराधना करते हुए कहते हैं कि अन्धकार को दूर करने वाले सूर्य विष्णु के ही रूप हैं।² इस प्रकार हिन्दुओं के पंचदेवों में सूर्य को स्थान दिया गया।³ भण्डारकर की धारणा है कि उदीयमान सूर्य अपनी चमकीली प्रभा द्वारा उन सभी तथ्यों को प्रकाशित कर देता है जो पूर्व-वर्तिनी रात्रि के अन्धकार में किये गये। अतः इसी आधार पर इस विश्वास का विकास हुआ कि सूर्य समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं।⁴

वैदिक साहित्य में सूर्य का विशद वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेद में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है।⁵ इसी प्रकार सूर्य से अभिन्न बताया जाने वाला ब्रह्म समस्त जगत का कारण है और इसी से ये सम्पूर्ण वस्तुएँ उद्भूत होती हैं।⁶ इसके अतिरिक्त सूर्य को इन्द्र और विष्णु से उत्पन्न माना गया है।⁷ कादिर गृह्यसूत्र में सम्पत्ति के भोग और यश प्राप्ति के लिये सूर्य की आराधना का विधान किया गया है। इस प्रकार वैदिक काल से ही धन, अन्न, स्वास्थ्य तथा अन्य सुखों की प्राप्ति के लिये सूर्य पूजा होती रही। आचार्य उपाध्याय का कथन है कि वैदिक कथाओं के आधार पर ही पौराणिक सूर्य सम्बन्धी परम्पराओं का विकास हुआ।⁸ उत्तरवैदिक साहित्य और रामायण महाभारत में भी सूर्य उपासना का प्रचुर रूप से उल्लेख मिलता है। शतसप्त ब्राह्मण में दासकादित्य की गणना मिलती है जो पौराणिक काल तक अपेक्षाकृत और अधिक सुनिश्चित हो गई।⁹

सूर्य को अग्नि की अपेक्षा पुरातन स्थान

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में उल्लिखित है कि ऋषिभिर्यो ने सूर्य को अग्नि बताया है ।¹⁰ इसी स्थल पर अग्नि सूर्य का सार भाग है, ऐसा कहा गया है ।¹¹ ब्रह्माण्ड पुराण में भी सूर्य और अग्नि में एकत्व स्थापित किया गया है ।¹² यहाँ पर वैदिक भावना में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है क्योंकि ऋग्वेद की श्रवाओं में अग्नि को सूर्य की अपेक्षा ब्रेष्ठ बताया गया है । एक स्थल पर सूर्य अग्नि का रूप माने गये हैं ।¹³

आदित्य और सूर्य का सकात्म्य

आलोचित पुराण में आदित्य को सूर्य का नामान्तर बताया गया है ।¹⁴ एक अन्य स्थल पर वर्णित है कि कल्पान्त के अवतर पर रूद्र सप्तर्षिम दिवाकर की मूर्ति धारण कर आदित्य नाम से तीनों लोकों को भस्म करते हैं ।¹⁵ इसके अतिरिक्त वायुपुर के पुरातन में वायु द्वारा देवताओं में श्रेष्ठ्यशाली वाडादित्य की प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है । इसी प्रसंग में आगे कहा गया है कि वे परम प्रतापशाली भगवान् सूर्य सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले, सर्वदायी, श्रेष्ठ्ययुक्त एवं परम पुंशु है । सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों से विभूषित, सहस्र किरण वाले, रत्नादेवी से संयुक्त वे श्रीमान् भगवान् सूर्य त्रयीमय (सत्य, रज और तमोगुण) तथा समस्त त्रिलोकों के आधारभूत हैं ।¹⁶ इस प्रकार आदित्य और सूर्य को अभिन्न माना गया है । विष्णु पुराण में भी सूर्य की स्तुति करते हुए याज्ञवल्क्य उन्हें आदित्य के नाम से सम्बोधित करते हैं ।¹⁷ पुरातन पुराण के एक स्थल पर बताया गया है कि दिव्य, पार्थिव और निशा तम्बन्धी अन्धकार का सब प्रकार से विनाश करने के कारण महान् तेजोराशि का नाम आदित्य हुआ है ।¹⁸ आदित्य और सूर्य की अभिन्नता वैदिक काल में ही स्थापित हो चुकी थी क्योंकि ऋग्वेद के एक छन्द में उदयकालीन सूर्य के लिये आदित्य नाम का प्रयोग किया गया है ।¹⁹

आदित्य और सूर्य का पृथक्त्व

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में जब वैवस्वत मन्वन्तर में होने वाले देवताओं की उत्पत्ति का विवरण दिया गया है, उसमें दक्ष की 14 कन्याओं को मरीचिमुख ऋषय द्वारा अंगीकार करने का उल्लेख किया गया है। इन्हीं चौदह कन्याओं में से एक अदिति थी जिनने अपनी आराधना द्वारा देवगणों को प्रसन्न किया और उसी के प्लवस्वस्य वैवस्वत मन्वन्तर में उन्होंने अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का निश्चय किया। अदिति से उत्पन्न होने के कारण देवगण आदित्य नाम से प्रख्यात हुए। धाता, अर्यम्न, मित्र, वरुण, अंशु, भग, इन्द्र, विश्वान्, पूषा, पर्जन्य, त्वष्टा और सबसे छोटे विष्णु ये बारह आदित्य गण ऋषय के पुत्र कहे गये हैं और इनमें विष्णु सबसे छोटे होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं।²⁰ इन बारह आदित्यों और सूर्य के सम्बन्ध में सूचना अन्य पुराणों से भी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि ये आदित्यगण विष्णु की शक्ति से वृद्धि पाकर सूर्यमण्डल में निवास करते हैं।²¹

ऋग्वेद से भी अदिति द्वारा उत्पन्न आदित्यों की सूचना का समर्थन प्राप्त होता है।²² ऋग्वेद में ही अन्यत्र कहा गया है कि आदित्य सूर्य का मार्ग बनाते हैं।²³ आदित्यों की संख्या के दृष्टिकोण से वैदिक परम्परा में परिवर्तन अवश्य दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद में मित्र, अर्यम्न, भग, वरुण, दक्ष अंश तथा मार्तण्ड ये सात आदित्यों के नाम वर्णित हैं।²⁴ इनमें से मित्र, अर्यम्न, भग, वरुण और अंश नाम पौराणिक साहित्य के ही सम्बन्ध में हैं। शतसथ ब्राह्मण में एक स्थान पर आठ आदित्यों की चर्चा की गई है परन्तु अन्यत्र बारह आदित्यों का उल्लेख किया गया है जिनके नाम नहीं वर्णित किये गये हैं।²⁵ पुराणों के रचनाकाल तक ही ये आदित्यों के नाम सुस्पष्टीकृत हुए जिनका मूल हमें वैदिक साहित्य में ही मिलता है।

तपिता और सूर्य

आलोचित पुराण में ऐसे प्रसंग उपलब्ध हैं जहाँ पर तपिता शब्द सूर्य के लिये

प्रयुक्त हुआ है। एक स्थल पर इसी महापुराण का गुणमान करते हुए बताया गया है कि समस्त पापों को दूर करने वाले, पुण्यप्रद, पवित्र, यशोदायक इस पुराण को भगवान् ब्रह्मा ने मातरिशवा वायु के लिये प्रदान किया था, वायु से इसे शुक्राचार्य ने प्राप्त किया और उनसे बृहस्पति को इसकी प्राप्ति हुई। इसके उपरान्त बृहस्पति ने तपिता को इसकी शिक्षा दी और तपिता ने मृत्यु से कहा, मृत्यु ने पुनः इन्द्र को इसकी शिक्षा दी²⁶ और तपिता ने मृत्यु को एक अन्य स्थल पर वर्णित किया है कि काल को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और इन्हीं से कालों विभान अर्थात् मात, वसु, अयन, गृह, ऋक्ष, गीत, ग्रीष्म, वर्षा, आयु, कर्म और दिवसों का विभान होता है। ये ही आदित्य, तपिता, भानु, जीवन और बृहम् सत्कृत कहे जाते हैं। भूतों के उत्पादक और अविनाशी होने के कारण ये भास्कर हैं।²⁷ इसी प्रकार विष्णु पुराण में भी सूर्य की स्तुति करते हुए याज्ञवल्क्य उन्हें विष्णु के नाम से सम्बोधित करते हैं।²⁸ अन्यत्र जल उत्पन्न करने वाले सूर्य को तपिता की संज्ञा दी गई है।²⁹ इन पौराणिक स्थलों पर वैदिक परम्परा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद में भी सूर्य के लिये प्रतपिता और तपिता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है।³⁰ इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में तपिता को 'अवा' नवात्' कहा गया है जिसको स्पष्ट करते हुए पञ्चतन्त्र में यास्क ने तपिता को जल का कारण कहा है।³¹

पूषा और सूर्य की एकता तथा भिन्नता

प्रस्तुत पुराण में द्वादश आदित्यों में पूषा की गणना की गई है। गया महात्म्य प्रकरण में गयासुर के क्लायमान शरीर को अधिकाधिक निरुज्ज करने के लिये जाये हुए देवताओं में भगवान् जनार्दन पुण्डरीकाक्ष और ब्रह्मा के अतिरिक्त भिन देवताओं की चर्चा की गई है उनमें सूर्य के साथ साथ इन्द्र, बृहस्पति, पूषा, विश्वेदेवगन्, दोनों अश्विनीकुमार, आदि उल्लिखित हैं।³² यहाँ पर वैदिक भावना का निर्वाह प्राप्त होता है जो कि ऋग्वेद में भी पूषा का वर्णन सूर्य से पूषक एक स्वतन्त्र देवता के रूप में हुआ है।³³ परन्तु साथ ही ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं जहाँ पूषा को सूर्य से

सम्बन्धित दिखाया गया है।³⁴ पुरुषोत्तम पुराण में पूषा का वर्णन उन आदित्यों के अन्तर्गत हुआ है जो सूर्य के रथ में अधिष्ठित रहते हैं। ऋग्वेद के छन्दों में भी एक स्थान पर पूषा का सूर्य के रथ का चहन करने वाले के रूप में उल्लेख मिलता है।³⁵

मार्तण्ड और सूर्य

ऋग्वेद और शतसप्त ब्राह्मण में दादश्यादित्यों के अन्तर्गत मार्तण्ड का उल्लेख हुआ है परन्तु आलोचित पुराण में मार्तण्ड और सूर्य को अभिन्न दिखाने की चेष्टा की गई है। एक प्रसंग में सूर्य को मार्तण्ड वित्ति कारणवश कहा जाता है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि प्राचीन काल में सूर्यदेव एक अण्डे के रूप में उत्पन्न हुए थे। दीर्घ काल तक अण्डा न फूटने पर विश्वकर्मा ने उसे फोड़ दिया परन्तु गर्भ हत्या के भय से कश्यपजी ने अण्डस्थ जीव से कहा कि इस मरे हुए अण्डे से तुम पुनः उत्पन्न हो। इसी आधार पर सूर्य को मार्तण्ड कहा जाता है।³⁶ इसी प्रकार अन्यत्र वर्णित है कि जिस समय याज्ञवल्क्य मुनि ने ध्यानावस्थित होकर सूर्य की आराधना की, उस समय आकाश-मण्डल में जितने अमर सूर्य रूप ब्रह्म प्रतिष्ठित था उतने ही अमर उठकर तम्पूर्ण यजुर्वेद सूर्यमण्डल में आश्रय लेने लगा जिससे तन्मूढ होकर मार्तण्ड सूर्य देव ने तम्पूर्ण यजुर्वेद को अवलम्ब धारण करने वाले, ब्रह्मज्ञानी, परम बुद्धिमान याज्ञवल्क्य को प्रदान किया।³⁷ मत्स्य पुराण में भी उत्तरी दिशा में पूजनीय सूर्य को मार्तण्ड नाम दिया गया है।³⁸

विवस्वान एवं सूर्य

आलोचित पुराण में विवस्वान् को बारह आदित्यों में स्थान दिया गया है। इसके साथ ही ऐसे भी स्थान उपलब्ध हैं जहाँ पर विवस्वान् का प्रयोग सूर्य के लिये प्राप्त होता है। एक प्रसंग में वर्णित है कि विवस्वान् के परम तेजोमय रूप एवं चमकने वाले वर्ण को उनकी पत्नी विश्वकर्मा की पुत्री महादेवी तंडा सहन करने में असमर्थ हुई।³⁹ अन्यत्र उल्लिखित वर्णन में वैवस्वत मन्वन्तर में अदिति के पुत्र विवस्वान् सूर्य बताया गया है और कहा गया है कि सहस्रीकरण विवस्वान् का स्थान अग्निमय पुनर्वर्ण है।⁴⁰

इसी प्रकार विष्णु पुराण में सूर्य की गति के सम्बन्ध में दक्षिणायन स्थित सूर्य के लिये विवस्वान् का उल्लेख मिलता है।⁴¹ ब्रह्माण्ड पुराण में भी सूर्य की उपासना करने वाले नृप शङ्खजित के समान स्थित सूर्य के लिये विवस्वान् शब्द का उल्लेख मिलता है।⁴²

ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है। एक छन्द में विवस्वान् का उल्लेख प्रातःकालीन सूर्य के लिये किया गया है।⁴³ इसके अतिरिक्त शातपथ ब्राह्मण के काल में विवस्वान् और आदित्य का तादात्म्य निश्चित रूप से स्थापित हो गया था। एक स्थल पर उल्लिखित है कि प्राणिमात्र की सृष्टि विवस्वान् आदित्य से हुई है।⁴⁴ पौराणिक स्थलों से भी स्पष्ट हो जाता है कि विवस्वान् का प्रयोग आदित्य और सूर्य दोनों के सन्दर्भ में हुआ है अतः पौराणिक उद्गम वैदिक परम्परा के उत्तरकालीन विकास का परिणाम माने जा सकते हैं।

भग, अर्यम्न तथा सूर्य

आलोचित पुराण में भग और अर्यम्न दोनों ही आदित्यों के साथ वर्णित हुए हैं। ऋग्वेद में भी इसी प्रकार का उल्लेख उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त पौराणिक पुस्तकों में सूर्य के साथ अर्यम्न एवं भग में तादात्म्य स्थापित करने की भावना दृष्टिगोचर होती है। विष्णु पुराण में तविता के समान अर्यम्न का प्रयोग सूर्य के लिये किया गया है।⁴⁵ यहाँ पर वैदिक परम्परा का निवाह नहीं प्राप्त होता है क्योंकि ऋग्वेद में अर्यम्न का वर्णन अधिकांश रूप से मित्र वरुण आदि देवताओं के साथ मिलता है।⁴⁶ शातपथ ब्राह्मण में भी अर्यम्न की स्तुति पूष्न्, वृहस्पति और वाक् के साथ पृथक् देवता के रूप में की गई है।⁴⁷ इसी प्रकार भग का उल्लेख सूर्य के लिये मात्स्य पुराण में किया गया है जो वैदिक भावना में परिवर्तन का सूचक है। परन्तु भग की उपासना के तत्र वैदिक काल से ही प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के एक छन्द में भग से धन, अन्न, रथ आदि के लिये प्रार्थना की गई है।⁴⁸

जीवन के स्रोत-सूर्य

आलोचित पुराण में वैदिक काल के समान ही सूर्य को प्राणिमात्र के जीवन का आधार माना गया है। ऋग्वेद में भी वर्णित है कि समस्त जगत सूर्य पर आधारित है।⁴⁹ इसी प्रकार प्रस्तुत पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि तीनों लोकों का मूल कारण निस्तन्देहात्मक स्वयं ते सूर्य ही है। देवता, अमर एवं मनुष्यों से परिपूर्ण यह समस्त जगत सूर्य का ही है। रुद्र, इन्द्र, उषेन्द्र और चन्द्रादि देवों का जो तेज है, वह सूर्य का ही तेज है। सूर्य ही सर्वात्मा, सर्वलोकेश और मूलभूत परम देवता है। सूर्य से ही सब उत्पन्न हुए हैं और सूर्य में ही सब लीन होते हैं। पूर्वकाल में लोकों की उत्पत्ति और विनाश सूर्य से ही हुआ है। यह सम्पूर्ण जगत ग्रहमय है और सूर्य दीप्तिमान सुन्दर ग्रह है। जहाँ से बारम्बार क्षण, मूर्च्छा, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु, वर्ष और युग आदि उत्पन्न होकर लय प्राप्त करते हैं, वह सूर्य ही है। सूर्य को छोड़कर दूसरे के काल की संख्या नहीं की जाती है। बिना काल के न ऋतुओं का विभाग होगा, न पुष्प खिलेंगे, न फल-मूल की उत्पत्ति होगी, न दैनिक कृत्य होंगे, न औषधियाँ बहेँगी। तंतार को प्राप्त करने वाले और जल का उपहरण करने वाले सूर्य के अभाव में इस भौतिक जगत के अतिरिक्त स्वर्ग में देवों का व्यावहारिक कार्य अवस्तु हो जायेगा। अतः सूर्य ही काल है, अग्नि है और दादशा-त्मा प्रजापति है। उत्तम वायुमार्ग का अवलम्बन करके किरणों के द्वारा ऊपर नीचे, पार्श्वभाग तथा सभी स्थानों में ताप प्रदान करते हैं। सूर्य के प्रभाव से ही ग्रह-नक्षत्र-तारागण आदि वृद्धि प्राप्त करते हैं।⁵⁰

सूर्य के इसी गुणानुवर्णन में उनके विविध नामों के आधारों की भी चर्चा की गई है। सूर्य चूंकि क्षीण नहीं होते हैं अतः इनका नाम नक्षत्र हुआ। पहले किरणों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पतित होते हैं और उनके क्षेत्रों को ग्रहण करते हैं; इस कारण भी नक्षत्र कहलाते हैं। 'सु' धातु का अर्थ है स्फुरण अथवा क्षरण। तेज और जल का क्षरण करने के कारण सूर्य 'तपिता' भी कहलाते हैं।⁵¹ अन्यत्र कहा गया है कि धूम्र

हृष सूर्य जिस कारण तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं; इस कारण प्रकाशार्थक 'अव' धातु से प्रकाश करने के कारण 'रवि' शब्द का प्रयोग किया जाता है।⁵²

आत्मोपनिषद् पुराण के एक स्थल पर कहा गया है कि देव दिवाकर ही विश्वेश लोककर्ता, सहस्रांशु, प्रजापति, तत्पूर्ण लोकों के धारणकर्ता, प्रभु और विष्णु हैं। अन्यत्र वर्णित है कि सभी जीव जन्तुओं के शरीर में व्याप्त जल सूर्य देव के द्वारा दग्ध किये जाने पर भाप बनकर निकल जाता है। सूर्य का तेज किरण जाल से जीव जन्तुओं का जल गृहण कर लेता है, समुद्र के जल को भी किरणों के द्वारा वायुमय से कोंच लेता है। फिर सूर्यदेव ऋतु परिवर्तन होने पर स्वयं नवीनता धारण करते हैं और मेघों को निर्मल जल किरणों द्वारा प्रदान करते हैं। तब वायु द्वारा प्रेरित होने पर मेघों में रुका हुआ जल चारों ओर बरसने लगता है। इस प्रकार सभी जीवों का कल्याण सूर्य देव द्वारा किया जाता है।⁵³ वास्तव में वृष्टि करने वाले सूर्य ही प्रस्तुत पुराण में बताये गये हैं और जिस जल को वे बरसाते हैं, वह जीवन के लिये अमृत तुल्य होता है। सूर्य के सम्बन्ध में इस पौराणिक भावना का निर्वाह वर्तमान समय तक तत्प माना जा सकता है जिसका सूत्रपात वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। इसी प्रकार का विवरण विष्णु और ब्रह्माण्ड पुराणों में भी उपलब्ध होता है।

ऋग्वेद में सूर्य के विभिन्न उपयोगी पक्षों पर भी समुचित प्रकाश डाला गया है। एक स्थल पर सूर्य को जीवन के दिनों की दीर्घता का विधायक बताया गया है।⁵⁴ अन्यत्र सूर्य को जगत और जीवों का चक्षु माना गया है।⁵⁵ पौराणिक प्रसंगों में वैदिक भावना को मान्यता दी गई है और विविध स्थलों पर सूर्य के किया कलापों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पुराण में वर्णित है कि सूर्य के प्रकाश से युक्त दिन है और अन्धकारमयी रात्रि है। सूर्य के उदय और अस्त से ही दिन-रात की व्यवस्था होती है।⁵⁶ इसी प्रकार का वर्णन ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है जहाँ पर सूर्य को दिन और रात्रि का मापन करने वाला कहा गया है।⁵⁷

सौर रथ

आलोचित पुराण में उपलब्ध सौर रथ का विवरण पूर्णतः वैदिक परम्परा से प्रभावित है। ऋग्वेद में सूर्य के रथ और सात अश्वों का वर्णन किया गया है।⁵⁸ इसी प्रकार प्रस्तुत पुराण में भी सूर्य के महारथ में हरित वर्ण के दिव्य घोड़े जुते हुए होने का उल्लेख है जिनके शरीर की कान्ति पद्मराग मणि के समान है।⁵⁹ अन्यत्र सूर्यरथ के सन्निवेश पर विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। इस रथ में 'एक चक्का, पाँच अरायें और तीन नाभियाँ' हैं। इस हिरण्यमय अत्यन्त भास्वर, महावेगशाली, अक्षयि नाभि वाले और तेजोमय रथ के चक्र से अन्धकार को नष्ट करते हुए भगवान् सूर्य गमन करते हैं। इस रथ का विस्तार दस हजार योजन है और ब्रह्मा ने इसे सूर्य के लिये निर्मित किया है। यह रथ असंग, सुवर्णमय, दिव्य तथा परम वेगशाली अश्वों से युक्त है। इसके जितने अश्वयव हैं, वे संवत्सर के अंशों द्वारा यथाक्रम कल्पित हुए हैं। सूर्यरथ का नाभित्थान दिन है। यही एक चक्र भी कहलाता है। पाँचों अश्वों उतकी अरायें हैं और छः अश्वों नेमि कहीं गई हैं। रथ का मध्य स्थान वर्ष, दोनों पुर अयन, बन्धुर सुहृत्, युगकील कला तथा सातों छन्द सप्ताश्व हैं। रथ के अक्ष में चक्र मिला हुआ है और चक्र ध्रुव से मिला हुआ है। इस प्रकार अक्ष के साथ चक्र और चक्र के साथ ध्रुव भी घूमा करता है। इस रथ की संरचना इस रूप में की गई है कि वह अतिशय प्रभा से युक्त हो गया है। रथ के युग और अक्षकोटि में इस प्रकार की दो किरणें संयुक्त हैं जो ध्रुव द्वारा परिचालित होने पर आकाश तल में रथ को मण्डलाकार बना देती हैं। यह भी कहा गया है कि प्रयोजन वश इसका संगठन किया गया है।⁶⁰ प्रस्तुत पुराण में एक अन्य प्रसंग में वर्णित है कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित इस रथ में देव, आदित्य, अग्नि, गन्धर्व, अप्सरायें, तर्प एवं राक्षस रहते हैं।⁶¹ मातस्य, विष्णु एवं ब्रह्माण्ड पुराणों में भी सूर्य से सम्बन्धित रथ का इसी प्रकार का विवरण प्राप्त होता है।

सूर्य उपासना

सूर्य पूजा का विधान अतिप्राचीन है। तरुण रूप में यह वैदिक काल में भी प्रचलित थी और सामान्य रूप से कल्याणकारक देव को अर्पण के लिये बलि अनुष्ठानों

का विकास नहीं हुआ था। ऋग्वेद के एक छन्द में सूर्य की उपासना का लक्ष्य पाप का निवारण माना गया है।⁶² इसी प्रकार शम्भु ब्राह्मण में सूर्य की स्तुति करते हुए उनकी किरणों को पवित्रता का कारण बताया गया है।⁶³ सूर्य पूजा की महत्ता के प्रतिपादक स्थल आलोचित पुराण में भी प्राप्त होते हैं जिनसे वैदिक भावना की निरन्तरता की पुष्टि होती है। तथः उदित सूर्य के प्रभामञ्जु को ब्रह्मदेव के स्थ में, मध्याह्न सूर्य को संहारक ईश्वर के स्थ में तथा अस्त होते हुए सूर्य को पालक विष्णु के स्थ में पूजने की परम्परा प्राप्त होती है। इस प्रकार सर्जन और विनाश का कारण तथा परम सत्ता मानते हुए सूर्य उपासना के प्रमाण मिलते हैं। इसी शम्भु ब्राह्मण में प्रस्तुत पुराण के एक प्रसंग में उल्लिखित है कि एक बार सन्ध्या काल में दुरात्मा राक्षसों ने सूर्य को खा जाना चाहा; किन्तु प्रजापति ने उन्हें शाप दे दिया जिससे उनकी तत्क्षण मृत्यु तो हो गई लेकिन उनकी देह तटा के लिये अक्षय हो गई। ये मन्देह नामक राक्षस संख्या में तीन करोड़ हैं। प्रतिदिन उदयकाल में ये सूर्य को खा जाना चाहते हैं तथा उन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं। इसी समय ब्राह्मणों के साथ ब्रेष्ठ देवता गण और ब्रह्मा उपासना करने लग जाते हैं एवं गायत्री तथा ओंकार से अभि-मन्त्रित कर महा जल प्रदान करते हैं। उस वज्रभूत जल से वे दैत्यगण जल जाते हैं। इतना ही नहीं ब्राह्मण जन भी सर्वत्र अग्निहोत्र में यथाविधि आहुतियाँ देने लगते हैं जिसके फलस्वरूप तद्वत् किरण वाले प्रभामञ्जु सूर्य जगमगा उठते हैं। तब फिर महा-तेजस्वी, अत्यन्त प्रतिमान और महापराक्रमी भगवान् सूर्य तो हजार योजन ऊपर उठ जाते हैं।⁶⁴ वायु पुराण से समानता रखने वाले स्थल विष्णु पुराण में भी प्राप्त होते हैं। गृहस्थ के कर्तव्यों के अन्तर्गत सूर्य को ज्वालि देना भी निश्चित किया गया है। अन्यत्र वर्णित है कि वित्तहीन प्राणी को सूर्य से अपनी हीनता निवेदित करते हुए पितरों को तृप्त करना चाहिये।⁶⁵ प्रस्तुत पुराण में एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि बालकित्य अधिगण उदय होते ही सूर्य की अभिमत वचनों द्वारा स्तुति करते हैं और गन्धर्व अप्सरायें नृत्य गीतों से उनकी उपासना करती हैं।⁶⁶ इसी प्रसंग के पूर्व-वर्ती स्थल पर कहा गया है कि सूर्यदिव प्रलयकाल पर्यन्त सभी जीवों की रक्षा करते हैं तथा प्रजाजन को वृष्टि और ताप द्वारा प्रसन्न करते हैं।⁶⁷

तौर प्रतिमा, देवालय एवं वृतादि नियम

पौराणिक स्थलों पर प्राप्त होने वाली सूचना से सूर्य प्रतिमा के सम्बन्ध में दो तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। एक तो उनकी मूर्ति निर्माण में चरणों का न होना और दूसरा कमल के साथ सूर्य का सम्बन्ध। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि पूजा कार्य में सूर्य के पद नहीं बनाने चाहिये। यदि कोई व्यक्ति चरणों के साथ सूर्य की आकृति निर्मित कर पूजा करता है, तो वह पाप का भागी होता है।⁶⁸ इसी प्रवृत्ति का सम्यक् शतमय ब्राह्मण से होता है जिसमें सूर्य को चरणविहीन बताया गया है।⁶⁹ उत्तरकालीन साक्ष्यों में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। बृहत्-संहिता में सूर्य की प्रतिमा के शिरोभाग और वक्ष को पुटशित करने का नियम प्राप्त होता है तथा मूर्ति के वक्षःस्थल के निचले भाग को गूढ़ रक्षित चाहिये।⁷⁰

पुस्तुत पुराण के अनुसार गया तीर्थ में चारों युगों का स्वल्प धारण कर सूर्य की चार मूर्तियाँ वहाँ प्रतिष्ठित हैं जिनके दर्शन, स्पर्श और पूजन करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है।⁷¹ पुस्तुत प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि सूर्योपासना में मूर्ति निर्माण की परम्परा पारसीक प्रभाव से मुक्त नहीं है। वराहमिहिर ने अपने एक श्लोक में बताया है कि सूर्य मन्दिरों तथा सूर्य मूर्तियों की प्रतिष्ठा एवं अभिषेक मणों द्वारा करवाया जाना चाहिये।⁷² इससे सिद्ध होता है कि वराहमिहिर के अनुसार मम ब्राह्मण सूर्य देव के विशेष पुरोहित थे। भविष्य पुराण में भी इस संबंध में चर्चा की गई है कि जाम्बवती से उत्पन्न कृष्ण के पुत्र साम्ब ने चन्द्रभागा के तट पर सूर्य मन्दिर का निर्माण करवाया जिसमें कोई स्थानीय पुजारी कार्य चलाने के लिये तैयार नहीं हुआ। तब उग्रसेन के पुजारी गौरमुख ने शाक द्वीप से तृक्ष्णक मणों को बुलाने का परामर्श दिया। इस प्रकार तौर मन्दिर और प्रतिमा के संरक्षक शाकद्वीपीय मम पुरोहित हुए।⁷³ अल्बर्टनी के अनुसार भी इसके समय में मम नामक पारसीक पुरोहित भारत में विद्यमान थे।⁷⁴ परन्तु आलोचित पुराण के प्रसंगों में इन तथ्यों के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं मिलता है।

सूर्य सम्बन्धी इस विवेक से सिद्ध हो जाता है कि प्रस्तुत पुराण में विष्णु और शिव के समान वैदिक भावना का प्रभाव है । अनेक देवताओं से सूर्य की रक्ता प्रतिसादित करना, उनके रथ का वर्णन, सूर्य उपासना सम्बन्धी विधान आदि ऐसे प्रमाण हैं जो वैदिक प्रवृत्ति के निर्वाह की पुष्टि करते हैं ।

सन्दर्भ

1. अंगमेष्ठा त्रयी विष्णोश्चर्ययुः साम्प्रद्विता ।
विष्णुवाचितरवस्थानं तदादित्ये करोति सा । विष्णु पुराण, 2/11/11.
2. तत्रैव, 4/1/87.
3. भारतीय प्रतीक विद्या, पृष्ठ 162,
दृढव्य पुराण विमर्श, ब्लदेव उपाध्याय, पृष्ठ 499.
4. वैष्णव, तैव एवं अन्य धर्म, भण्डारकर, पृष्ठ 233.
5. सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषय । श्व, 1/115/1.
6. तैत्तिरीय उपनिषद्, 3/1/1.
7. उरुं यज्ञाय चक्रधरु लोकं जनयन्ता सूर्यमुष्मातमग्निम् । श्वेद, 7/99/4.
8. पुराण विमर्श, ब्लदेव उपाध्याय, पृष्ठ 499.
9. डेवलपमेण्ट आम्हि हिन्दू आइकेनाग्राफी, पृष्ठ 428-429.
10. प्रोक्तः ----- सूर्यो योऽग्निर्मीलितभिः । वायु पुराण, 31/34.
11. आदित्येयस्तत्सौ तारः कालाग्निः ----- । तत्रैव, 31/29.
12. ब्रह्माण्ड पुराण, 2/13/117.
13. श्वेद, 10/88/11; मैकडानल वैदिक माइथालोजी, पृष्ठ 30-31.
14. आदित्यः सविता भानुः जीवनो ब्रह्मस्तत्कृत । वायु पुराण, 31/37.
15. तत्रैव, 66वा अध्याय ।

16. तत्रैव, 59वाँ अध्याय ।
17. आदित्यादिभूताय ----- नमो नमः । विष्णु पुराण, 3/5/24.
18. वायु पुराण, 53वाँ अध्याय ।
19. उदगादयमादित्यो विश्वेन तस्मा सह । ऋग्वेद, 1/50/13.
20. वायु पुराण, 66वाँ अध्याय ।
21. विष्णु पुराण, 2/10/19.
22. उदपप्तदत्तौ सूर्यः पुरुषिष्वानि जूर्वन ।
आदित्यः पर्वतिभ्यो विश्वदृष्टोऽदृष्टहा ।
ऋग्वेद, 1/191/9;
दृष्टदृष्ट्य, मैकडान्तल वैदिक माहयालोजी, पृष्ठ 30.
23. यस्मा आदित्या अध्वनो ऋन्ति ----- । ऋग्वेद, 7/60/4.
24. तत्रैव, 9/114/3, 10/72/8-9, मैकडान्तल, वैदिक माहयालोजी, पृष्ठ 43.
25. द्वादशादित्या सृज्यन्त ----- । शतपथ ब्राह्मण, 6/1/2/8.
26. वायु पुराण, 104/58-60.
27. आदित्यः तविता भानुः जीवनः ब्रह्मसत्कृतः । तत्रैव, 31/37.
28. जगत्तवित्रे शुष्ये तवित्रे कर्मादिणे । विष्णु पुराण, 3/11/40.
29. तत्रैव, 2/9/11.
30. उदेति प्रतविता +-- । सद्य मे देवः तविता ----- । ऋग्वेद, 7/63/2-3.

31. निरुक्त 7/9.
32. वायु पुराण, 106/
33. मैकडान्न, वैदिक माडयालोजी, पृष्ठ 37.
34. तत्रैव, पृष्ठ 37.
35. ऋग्वेद, 6/56/3,
36. वायु पुराण, 84/26-30.
37. तत्रैव, 61/23-24.
38. मत्स्य पुराण, 98/6.
39. वायु पुराण, 84वाँ अध्याय ।
40. तत्रैव, 53वाँ अध्याय ।
41. विष्णु पुराण, 2/8/47.
42. विवस्वानगुतः स्थितः ----- । ब्रह्माण्ड पुराण 3/71/23.
43. त्वमग्ने प्रथमो मतिरिष्यन् आविर्भव सुकृत्या विवस्वते ।
ऋग्वेद, 1/32/3; दृष्टव्य ग्रिफिथ, हिम्ल अफि दि ऋग्वेद, पृष्ठ 40.
44. विवस्वानादित्यः तत्प्रेमाः प्रजाः । शतपथ ब्राह्मण, 3/1/3/4.
45. विष्णु पुराण, 2/8/92-94.
46. मैकडान्न, वैदिक माडयालोजी, पृष्ठ 45.

47. यच्छत्वर्यमा पुपूषा प्रवृहत्पतिः ।
प्रवाग्देवी ददातु नः स्वाहा । शतपथ ब्राह्मण, 5/2/2/11.
48. अवाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाशवा ----- । ऋग्वेद, 7/42/6.
49. सूर्यस्य ----- तस्मिन्ना र्षिणा भुवनानि विश्वा । तत्रैव, 1/164/14.
50. वायु पुराण, 53वां अध्याय ।
51. तत्रैव, 53वां अध्याय ।
52. तत्रैव, 50वां अध्याय ।
53. तत्रैव, 51वां अध्याय ।
54. ----- आयुंधि तारीरहानीव सूर्यो वातराणि । ऋग्वेद, 8/48/7.
55. दूरो विश्वाय सूर्य । ऋग्वेद, 1/50/1.
सूराय विश्वक्ष्मे । तत्रैव, 1/50/2.
56. वायु पुराण, 50वां अध्याय ।
57. विद्यामेधि रथस्पृशथु बहाभिमानो अवत मिः । ऋग्वेद, 1/50/7.
58. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । तत्रैव, 1/50/8.
59. वायु पुराण, 50/194-195.
60. तत्रैव, 51वां अध्याय ।
61. ब्रह्मणा निर्मितः तौरः स्यन्दनोऽथ्यशात् स्वयम् ।
त रथोऽधिष्ठितो देवैरादित्यैर्ऋषिभिस्तथा ।
गन्धर्वैरप्सरोग्भिश्च ग्रामीणैरपराक्षैः । तत्रैव, 1/89-90.

62. यद्यप्यस्य ब्रह्मोऽनागा +----- । ऋग्वेद, 7/60/1.
63. ----- उत्पत्तिवारो सूर्यस्य रश्मयः । शतपथ ब्राह्मण, 1/1/3/6.
74. वायु पुराण, 50/162-165.
65. विष्णु पुराण, 3/14/29-30.
66. वायु पुराण, 52/45-46.
67. तत्रैव, 52/33.
68. मत्स्य पुराण, 11/31-33.
69. यदि ह वाडग्रन्थवाद भवत्फलमेव पुत्तिप्रमाणाय । शतपथ ब्राह्मण, 4/4/55.
70. बृहत्संहिता, 57/46.
71. चतुर्थ्यस्वस्येण यतस्त्रो रविमूर्त्तयः ।
दृष्टाः स्पृष्टाः पूजितास्ताः पितृणां मुक्तिदायिकाः । वायु पुराण, 108/36.
72. बृहत्संहिता, 60/19.
73. आर०जी० भण्डारकर, वैष्णव, शैव एवं अन्य धर्म, पृष्ठ 236.
74. साचो, अल्बस्नीज इण्डिया, भाग 1, पृष्ठ 21.

शाक्त धर्म में शक्ति की उपासना

आमोचित पुराण में शक्ति की महत्ता प्रतिपादित करने वाले स्थल भी उपलब्ध हैं। मत्स्य, विष्णु, ब्रह्माण्ड आदि पुराणों की अपेक्षा इसमें शक्ति विषयक विचारों को अधिक प्रकाशित नहीं किया गया है परन्तु जो भी प्रसंग प्राप्त होते हैं वे शक्ति के पौराणिक स्वल्प स्वरूप कल्पना के परिचायक हैं। परशुराम पुराण के ब्रह्मा द्वारा देवादि तृष्टिकथन नामक अध्याय में वर्णित है कि काली की स्तुति करने से प्राणियों का विनाश नहीं होता है।¹ इसके अतिरिक्त इसी प्रसंग में उल्लिखित है कि ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न मूर्ति के आदेश से ब्रह्मा ने स्वयं को दो भागों में विभक्त किया एक स्त्री और एक पुरुष। इस महाभाग देवी से ब्रह्मा ने देह विभाग करने के लिये कहा और परिणामस्वरूप स्वाहा, स्वधा महाविद्या, मेधा, लक्ष्मी, सरस्वती, अपर्णा, रक्षणा, पात्मा, उमा, हेमवती, कृष्ठी, कल्याणी, कयाति, प्रज्ञा, महाभाग और गौरी आदि ने पृथक् पृथक् देह धारण करके तृष्टि को व्याप्त किया।² इसके अतिरिक्त अनिष्ट की आशंका और मानस दुःख के अवसर पर इन देवियों के नाम रक्षार्थ पुनरुक्त करने के लिये कहा गया है। इसी प्रकार मत्स्य पुराण में भी वर्णित है कि उनका नाम स्मरण करने से ही मुख्य तभी पापों से सर्वथा मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है।³

वैदिक स्वल्प से पृथक्त्व

पुराणों में प्राप्त होने वाली 'शक्ति' की महिमायुगी स्थिति वैदिक भावना में परिवर्तन की ओतक है। वैदिक साहित्य में कहीं भी अभिभावक शक्ति से तत्सम्बन्धित देवी का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। हमें रुद्राणी, भवानी आदि नाम प्राप्त अवश्य होते हैं किन्तु इनसे किसी स्वतन्त्र शक्ति तत्सम्बन्धित देवी की विद्यमानता नहीं सिद्ध होती है। उमा भी एक देवता की पत्नी मात्र हैं और अपने पति के प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकती है।⁴ परशुराम शक्ति की स्वतन्त्र महत्ता वेदोत्तरवर्ती ग्रन्थों में ही स्पष्ट रूप से उपलब्ध होती है। महाभारत में कृष्ण के पराक्रम से अर्जुन द्वारा की गई एक स्तुति में वर्णित है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल शक्ति का

स्तोत्र पढ़ता है, वह संगम में धिजयी होता है और उसे तक्षमी की ऐकान्तिक स्थिति प्राप्त होती है।⁵ अतः प्रमाणित होता है कि इस स्तुति की रचना के पहले ही दुर्गा को इतना महत्व प्राप्त हो चुका था कि जनसमुदाय उनकी आराधना अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में तक्षम एक शक्तिशालिनी देवी के रूप में करने लगा था। स्तुति में देवी को स कुमारी, काली, कपाली, महाकाली, कण्डी, कात्यायनी, कराला, विजया, कौशिकी, उमा एवं कान्तारवातिनी नामों से संबोधित किया गया है। मार्कण्डेय पुराण (अध्याय 82) में भी महिषासुर का वध करने वाली देवी को शिव, विष्णु और ब्रह्मदेव के पुण्ड्र तेल निर्मित बताया गया है और उन्हें कण्डी तथा अम्बिका भी कहा गया है।

वैभक्तिक विकास

शक्ति से सम्बन्धित जितने भी नाम उपलब्ध हैं उनके विषय में भण्डारकर की धारणा है कि ये एक ही देवी के अनेक नाम नहीं हैं अपितु विभिन्न देवियों के सूचक हैं। इन से सम्बन्धित धारणाओं का उदय विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ परन्तु इन साधारण की तक्षम मानसिक प्रवृत्ति द्वारा एक देवी से अभिन्न मान लिया गया।⁶ आलोचित पुराण में सर्वप्रथम उमा का उल्लेख मिलता है जो रक्षा करने वाली देवी हैं और शिव की भार्या हैं। इसके पश्चात् पार्वती और हिमावती नाम मिलते हैं जो उमा के ही विशेषण हैं क्योंकि इनके पति 'गिरीश' ही थे और उमा भी पर्वत पर उत्पन्न हुई थी। सामान्य रूप से देवी के इसी सौम्य रूप की उपासना की जाती है।

इसी देवी भगवती के क्रुद्ध होने पर काली, कराली, कण्डी, वासुण्डा आदि नाम हुए। आलोचित पुराण में रुद्र को उत अग्नि से अभिन्न माना गया है जिसकी ज्वालायें ही रुद्र की विस्तार्यें थीं।⁷ इन्हीं ज्वालायुक्त उग्र रूपों को इस प्रकार के सम्बोधन दिये गये। अग्नि के ताप उद्भूत होने के कारण काली और कराली देवियों का उग्र रूप स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त देवियों की धारणा के उदय में

एक अन्य प्रबल तत्त्व शक्ति का तत्त्व भी रहा । इच्छा, क्रिया, तृप्ति, मोह आदि शक्तियों की कल्पना देवियों के रूप में की गई क्योंकि 'शक्ति' शब्द स्त्रीलिंग है ।⁸ इस प्रकार शक्ति की भावना के प्रभाव से पौराणिक देवी का ऋषि रूप से स्वस्व निर्धारित हुआ ।

शक्ति की असुरों के प्रति विनाशकारी प्रवृत्ति

शक्ति के विभिन्न रूपों में उनके असुर मर्दन का उल्लेख किया जा सकता है । सम्भवतः इसी रूप को लक्ष्य करके आतोचित पुराण में उनके महिष्मर्दिनी, दैत्यह्वी, कालरात्रि, विक्रान्ता आदि नामों की चर्चा की गई है ।⁹ इसी से साम्य रखने वाले प्रसंग अन्य पुराणों में भी उपलब्ध होते हैं । विष्णु पुराण में वर्णित है कि शुम्भ निशुम्भ आदि सहस्र असुरों का दमन करके उन्होंने भूमण्डल के अनेक स्थानों को तुशो-भित किया ।¹⁰ मार्कण्डेय पुराण में शुम्भ निशुम्भ का वध करने वाली को चण्डी और अम्बिका भी कहा गया है । शक्ति के इस रूप का वर्णन महाभारत में भी मिलता है, जिसमें विजय प्राप्त करने के लिये दुर्गा की स्तुति करते हुए उन्हें कैटभाशिनी कहा गया है ।¹¹ इसी प्रकार मत्स्य पुराण में वर्णित है कि विष्णु के शरीर से उत्पन्न बुद्धदेवती नामक देवी ने असुरों का विनाश किया था ।¹²

शक्ति का निवात रूप और वाहन

आतोचित पुराण में देवी को 'विन्द्याम्बिका' कहकर सम्बोधित किया गया है क्योंकि उनका निवात रूप विन्द्याम्बिका से सम्बन्धित है ।¹³ अन्य पौराणिक साक्ष्यों से भी स्पष्ट हो जाता है कि इस युग तक निश्चय ही देवी के निवात रूप के रूप में विन्द्याम्बिका पर्वतशृङ्गा को मान्यता प्राप्त हो चुकी थी । मत्स्य पुराण में वर्णित है कि तारकासुर के वध के समय ब्रह्मा के आदेशानुसार देवी ने अपना आवात विन्द्याम्बिका को बना लिया था ।¹⁴ इसके अतिरिक्त परशुराम पुराण में देवी के अनेक नामों में उनके 'तिड्वाहिनी' विशेषण का भी प्रयोग किया गया है ।¹⁵ देवी के

द्वारा सिंह को घाहन बनाने का वर्णन ब्रह्माण्ड और मत्स्य पुराण में भी उपलब्ध होता है ।

शक्ति के उद्भव तथा सम्बन्धी धारणार्थ

आमोचित पुराण में एक स्थान पर उल्लिखित है कि नन्द गोप के गृह से लौट कर यमुदेवजी ने कंस के हाथों में यशोदा की शुभलक्षण सम्पन्न कन्या दे दी जिसे कंस ने महत्व न देते हुए छोड़ दिया और कहा कि यदि कन्या उत्पन्न हुई है तो उसे मृत ही सम्मानना चाहिये । कन्या की उत्पत्ति की चर्चा देवमण भी करने लगे और उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा से कहा कि कृष्ण की रक्षा के लिये यह भवती एकादशा स्वयं प्रादुर्भूत हुई हैं और दिव्य देखभाली भवान् कृष्ण इसी भवती एकादशा द्वारा सुरक्षित हैं ।¹⁶ विष्णु पुराण में वर्णित है कि जब विष्णु ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने का निश्चय किया, उन्होंने योगनिद्रा को यशोदा के गर्भ में स्थित होने का आदेश दिया । कंस ने भ्रान्तियश देवी के रूप में अवतरित निशा को शिखातल पर प्रक्षिप्त किया था । उतीक्ष्ण वे आकाश में स्थित हुई । उनके अवतार का प्रयोजन दैत्यों का विनाश बताया गया है ।¹⁷ ब्रह्माण्ड पुराण में भी इसी से समानता रखने वाला विवरण दिया गया है ।

पुराणों के अतिरिक्त महाभारत के विराट पर्व में भी देवी का तृप्त वर्णन किया गया है । इसके अनुसार नन्दगोप के गृह में वे यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी । जब कंस ने कन्या के रूप में उन्हें शिखा पर प्रक्षिप्त किया तत्क्षण वे आकाशमार्ग से चली गई ।¹⁸

विशिष्ट स्थानों से शक्ति का प्राग्भाव

पुस्तुत पुराण में वर्णित है कि तक्ष के यज्ञ किये जाने के अक्षर पर यज्ञभाग के सम्बन्ध में विरोध होने पर महादेवी उमा के अर्घ के फलस्वरूप उनके शरीर से मधेवरी महाकाली अपने कर्मा की साक्षिणी होकर अपने अनुचर भूतलनों के साथ प्रादुर्भूत हुई

थी।¹⁹ इसी के साथ अन्यत्र कहा गया है कि जिस समय दक्ष के यज्ञ विनाश के लिये विश्व के गण यज्ञ भूमि में गये, उनके साथ उमा के क्रोध से उत्पन्न भद्रकाली भी थी।²⁰ ब्रह्माण्ड पुराण में कहा गया है कि शक्ति की उत्पत्ति ब्रह्मा के ध्यान योग से हुई थी और वे देवताओं का अभीष्ट सिद्ध करने वाली थी।²¹ मार्कण्डेय पुराण में उल्लिखित है कि पार्वती के शरीर के क्रोध से उद्भूत होने के कारण वे कौशिकी कलनाई और अम्बिका जब पार्वती के शरीर से निकली तो उनके शरीर का वर्ण काला हो गया अतः उनका नाम कालिका पड़ा।²²

शक्ति की वैराग्या एवं अस्त्र

आलोचित पुराण में परम महेश्वर के रम्य आवात स्थान के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है कि अपने अंग पर लज्जार लटकाये हुए, पीले रंग का वस्त्र धारण किये, यक्षःस्थल पर एक विशाल मुक्ता माला धारण किये चार भुजाओं से तुलसीभित लौक सम्प्राप्तीया महाभाग्यालिनी देवी (विजया) भी वहाँ स्थित हैं।²³ इसी पुराण में अन्यत्र वर्णित प्रसंग में देवी को 'शुद्धरा' नाम दिया गया है।²⁴ ब्रह्माण्ड पुराण में देवी को सुन्दराला से विभूषित बताया गया है।²⁵ इसी पुराण में कहा गया है कि भद्रातुर से युद्ध करने के लिये जिस समय दुर्गा प्रकट हुई, उन्हें शंकर ने अपना शूल समर्पित किया तथा विष्णु, वरुण, अग्नि, मरुत्, इन्द्र, कुबेर, यम, ब्रह्मा, रेरावत, सृष्ट्यु, तमुद्र तथा विश्वकर्मा ने उन्हें क्रमाः चक्र, शंख, शक्ति, वाय तथा तूलीर, वज्र, यक्ष, दण्ड तथा पाश, कुण्डिका, छटा, छल और टाल तथा आशुक्ल प्रदान किये।²⁶ इसी प्रकार का वर्णन मत्स्य पुराण में भी उपलब्ध होता है कि विश्व के विनाशोत्तर पर वासुन्दा ने उनके शिर में कपालों की माला बांधी थी।²⁷ मार्कण्डेय पुराण में भी शुम्भ निशुम्भ युद्ध के अवसर पर नरसुन्दराला, व्याघ्र वर्म एवं हाथ में छटवाहन लिये हुए करालमुक्ती काली का वर्णन किया गया है।²⁸ इन पौराणिक स्त्रियों का सम्बन्ध महाभारत से भी होता है। भीष्मपर्व में देवी के लिये 'कापालि' शब्द का प्रयोग मिलता है।²⁹ धिराट पर्व में वर्णित है कि देवी छटा, पाश, धनुष, चक्र तथा अनेक

प्रकार के शस्त्रों को धारण करती है। इसी में अन्यत्र उन्हें खड्ग और दाल धारण करने वाली भी बताया गया है।³⁰

शक्ति तथा अन्य देवगण

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में वर्णित है कि जिस समय शुक्राचार्य शिव की स्तुति कर रहे थे, उनके अभीष्ट को पूर्ण करने के लिये देवी प्रकट हुई। इन्हें महाेन्द्री अर्थात् इन्द्र की पुत्री बताया गया है।³¹ इसके अतिरिक्त इसके पूर्ववर्ती अध्याय में जयन्ती के लिये 'इन्द्रदुहिता' विशेषण बोधक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। देवी के साथ इन्द्र का सम्बन्ध उनके अनेक नामों में उल्लिखित 'माहेन्द्री' शब्द से स्पष्ट हो जाता है।³² ब्रह्माण्ड पुराण में भी देवी के नामों में 'माहेन्द्री' शब्द का उल्लेख मिलता है।³³ आलोचित पुराण के एक स्थल पर देवी को इन्द्र की भगिनी भी कहा गया है।³⁴ विष्णु पुराण में भी देवी को इन्द्र की भगिनी ही माना गया है।³⁵

आलोचित पुराण में शक्ति के विविध नामोल्लेख में उन्हें 'रौद्री' भी कहा गया है जो उनके रूढ़ शिव से सम्बन्ध को प्रकाशित करता है।³⁶ 'रौद्री' शब्द से देवी के भयानक स्वभाव का बोध होता है। ब्रह्माण्ड पुराण में देवी को 'माहेष्वरी' कहा गया है जो वायु पुराण में भी उनके लिये प्रयुक्त हुआ है।³⁷ इसके अतिरिक्त उमा, पार्वती आदि द्वारा उद्भूत देवी भी अप्रत्यक्ष रूप से रूढ़ शिव से ही सम्बन्धित हैं।

ब्रह्मा के साथ देवी का सम्बन्ध भी आलोचित पुराण में उपलब्ध है। तृष्टि रचना के अवसर पर ब्रह्मा ने स्वयं को दो भागों में विभक्त किया, एक स्त्री और एक पुरुष। पुरुष मूर्ति को ग्यारह भागों में विभक्त करके तृष्टि विस्तार एवं तृष्ट प्रजाओं की संज्ञा व्यवस्था करने का आदेश दिया जिनका नाम रौदन और प्रवण के कारण रूढ़ हुआ। स्त्री भाग से संकराई गरीरिणी एक महाभावा देवी का प्रादुर्भाव हुआ। जो अनेक नामों से सम्बोधित की गई है।³⁸ ब्रह्माण्ड पुराण में भी देवी का ब्रह्मा से सम्बन्ध बताया गया है।

देवी को विष्णु से भी सम्बन्धित माना गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस देवी ने खाँदा के गर्भ से अवतार लिया था, वह वस्तुतः विष्णु के द्वारा प्रयुक्त वैष्णवी म्हामाया थी।³⁹ ब्रह्माण्ड पुराण में 'वैष्णवी' और मार्कण्डेय पुराण में 'दुर्गात्मन्महादेवी' में उनके लिये 'नारायणी' शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत में भी एक स्थल पर उन्हें नारायण परिग्रह तथा दूसरे प्रसंग में स्कन्द की माता कहा गया है।⁴⁰ इस प्रकार शक्ति में किसी एक देव विशेष का स्वल्प सन्निहित नहीं है। इनमें इन्द्र, विष्णु, शिव, ब्रह्मा एवं अन्य विभिन्न देवताओं की प्रतिष्ठाया भी विद्यमान है। ज्ञानोक्ति पुराण में प्राप्त होने वाले विविध नाम देवी की व्यापनशीलता के परिचायक हैं। कात्यायनी, कल्याणी, कृष्णा, कुमारी, गोमती, गौरी, दुर्गा, आर्या, कण्डी, एकानंशा आदि अनेक नाम देवी के सन्दर्भ में ही प्रयुक्त किये गये हैं। इनमें से अनेक नाम विष्णु, मत्स्य, ब्रह्माण्ड आदि पुराणों में भी उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त काली, पिङ्गा, महादेवी, भूति आदि नामों की चर्चा महाभारत में भी देवी के लिये ही की गई है।⁴¹ सम्भवतः देवी के ताम्य और रौद्र स्वरों के अनुस्य उनको विविध उद्भिधान दिये गये।

इस प्रकार शक्ति से सम्बन्धित पौराणिक स्थलों की तामुहिक विवेचना के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि शक्ति की पौराणिक प्रतिष्ठा वेदोत्तरकालीन परिवर्तनों का परिणाम है। पौराणिक शक्ति को पूर्वकाल की अपेक्षा स्वतन्त्र और समर्थ रूप में अंकित किया गया है जिसमें इन्द्र, शिव, ब्रह्मा आदि जनत के कर्ता देवताओं की शक्ति भी समाविष्ट है। परन्तु इससे देवताओं की महत्ता को आघात नहीं पहुँचता। असुरों के विनाश के लिये ही देवी का अवतरण हुआ है। एक ही देवी के व्यक्तित्व में अनेक देवियों के समायोजन द्वारा इस समय देवी का स्वल्प अधिक व्यापक बनाने की चेष्टा की गई।

तन्दर्भ

1. भद्रकाल्यास्तमोक्तानि देव्या नामानि तत्त्वतः ।
ये पठन्ति नरास्तेषां विद्यते न पराभयः । वायु पुराण, 9/86-87
2. तत्रैव, 9/95-100.
3. सर्वपापविनिर्मुक्तः कल्पं शिवपुरे वसेत् । मत्स्य पुराण, 13/56.
4. आरब्धीः भडारकर, वैष्णव, ईश्वरं अन्य धर्म, पृष्ठ 219.
5. य इदं पठते स्तोत्रं कल्प उत्थाय मानवः ।
तंग्रामे विजयेन्नित्यं लक्ष्मीं प्राप्नोति केवलाम् । भीष्मसर्व, 23/21-24.
6. भडारकर, तत्रैव, पृष्ठ 220.
7. वायु पुराण, 24/158.
8. भडारकर, तत्रैव, पृष्ठ 221.
9. वायु पुराण, 9वां अध्याय ।
10. त्वं च शुम्भनिशुम्भादीन्हृत्वा दैत्यान्तद्विप्रशः स्थानैरनेकैः पृथ्वीमोक्षां
मण्डयिष्यति । विष्णु पुराण, 5/1/81.
11. उमे शाकम्भरि इवेते कृष्णे कैटभाशिनी । कथाभारत, भीष्मसर्व, 23/9.
12. ततस्तु भगवान्विष्णु तृष्ट्वा शुक्रवतीम् ।
या यया तत्तं तेषामन्धकानाम्मुक्त्वात् । मत्स्य पुराण, 179/36.
13. अमोघा विन्ध्यनिलयाविज्ञान्ता गण्नायिका । वायु पुराण, 9/85.

14. मत्स्य पुराण, 157/16-17.
15. अपराजिता बहुभुजा प्रगल्भा सिंहवाहिनी । वायु पुराण, 9/84.
16. एकादशा तु जडे वै रक्षार्थं केसस्य ह ।
तां वै सर्वे तुमन्तः पूजयिष्यन्ति यादवाः ।
देवदेवो दिव्यसुतः कृष्णः तरङ्गिस्तोऽनया । वायु पुराण, 96/205.
17. विष्णु पुराण, 5/1/70-81.
18. यशोदागर्भमंभूतां --- नन्दगोपकुले जातां --- ।
विजातदविनिक्षिप्तामाकाशं प्रति गाम्भीरीम् । विराटपर्व, 6/2-3.
19. निःसृता च महादेव्या महाकाली महेश्वरी । वायु पुराण, 101/298.
20. भद्रकाली च विज्ञेया देव्याः क्रोधादिनिर्गता ।
प्रेक्षिता देवदेवन यक्षान्तिकमहागता । ब्रह्म तत्रैव, 30/164.
21. ब्रह्माण्ड पुराण, 4/6/6.
22. मार्कण्डेय पुराण, अध्याय 82.
23. वायु पुराण, 101 अध्याय ।
24. बहिर्यजा शुलधरा परमहंसधारिणा, तत्रैव, 9/83.
25. वहन्तीं मुण्डमालां विकटास्यां भ्रमंरीम् । ब्रह्माण्ड पुराण, 3/39/34.
26. ब्रह्माण्ड पुराण, 4/29/81-84.
27. कपालमालां विभुतां चासुतां मूर्धन्यबन्धयत् । मत्स्य पुराण, 154/436.
28. मार्कण्डेय पुराण, 82वां अध्याय ।

29. महाभारत, भीष्मपर्व, 23/4.
30. पात्री च पङ्क्ती घटी --- पाशं धनुर्महाचक्रं विविधान्यायुधानि च ।
बृहत्संहिता रिणीम् । विराटपर्व, 6/4,. महाभारत, विराटपर्व, 6/10-11.
31. माहेन्द्री त्वं वरारोहे मद्धितायैमहागता । वायु पुराण, 98/8.
32. तत्रैव, 9/84.
33. ब्रह्माण्ड पुराण, 4/36/58.
34. माहेन्द्री चेन्द्रभगिनी वृषकन्यैववातती । वायु पुराण, 9/84.
35. विष्णु पुराण, 5/1/80.
36. प्रकृतिर्नियता रौद्री दुर्गा भद्रा प्रमाथिनी । वायु पुराण, 9/81.
37. ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा । ब्रह्माण्ड पुराण, 4/36/58;
वायु पुराण, 101/298.
38. वायु पुराण, 9वां अध्याय ।
39. विष्णु पुराण, 5/1/70.
40. महाभारत, विराट पर्व, 23/11.
41. महाभारत, भीष्मपर्व, 23/4-16.

अन्य देवगण

ब्रह्मा प्रजापति

आलोचित पुराण में विष्णु और शिव के उपरान्त ब्रह्मा को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है। वास्तव में ब्रह्मा विष्णु और महेश जो त्रय देवों की कल्पना है, उसका पूर्ण निर्वहण किया गया है। तृप्ति रचना के प्रसंग में वर्णित है कि ब्रह्मा ही नारायण और महेश्वर कहलाते हैं। ब्रह्मा में रजोगुण की, काल में स तमोगुण की और विष्णु में तत्त्व गुण की प्रधानता है। यह तीनों एक दूसरे के आश्रित तथा परस्पर मिले हुए एक दूसरे को धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर लोकों की तृप्ति करते हैं, विष्णु स्व में पालन करते हैं तथा काल स्व में संहार करते हैं। जगत में तीन प्रकार से रहने के कारण ही ये 'त्रिगुण' कहलाते हैं। इन्हें बहुत होने से ब्रह्मा और सब प्रजाओं के पालयिता होने से प्रजापति कहा जाता है। इन्हें किसी ने उत्पन्न नहीं किया है अतः वे स्वयम्भू कहलाते हैं।¹

पुराण पुराण में ब्रह्मा विष्णु को अपना परिचय देते हुए बताते हैं जिस तरह आय हैं उसी प्रकार हम भी आदिकर्ता प्रजापति हैं। हमारा नाम नारायण है और हम में ही सब प्रतिष्ठित है।² इसी प्रसंग में ब्रह्मा का नाम पदम्पोनि भी कहा गया है क्योंकि प्रभुविष्णु की नीला से नाभिद्वेग से उत्पन्न कमल पर वे आसीन रहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा को चतुर्मुख के नाम से भी अनेक स्थानों पर सम्बोधित किया गया है।³ मतस्य और ब्रह्माण्ड पुराण में भी ब्रह्मा के लिये इसी सम्बोधन का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मा लोककर्ता के स्व में भी वर्णित हुए हैं। एक स्थान पर उन्हें ही प्रथम शरीर धारी एवं तृप्ति कर्ता कहा गया है।⁴ इसी प्रकार अन्यत्र कहा गया है कि नित्य, तत्, अत उत्भवात्मक, अव्यक्त, कारण स्वस्व प्रकृति पुरुष के संयोग से महान् सेवयोगाना ब्रह्मा उत्पन्न होता है जो सभी सुखतात्माओं का एकमात्र स्वामी, ब्रह्ममय और महान् है। वही समस्त उत्पन्न वदार्थों का पिता है। अभिमान मुनात्मक समस्त लोकों की तृप्ति करता है। उसकी आत्मा से भूतों की उत्पत्ति होती है, वे समस्त भूत का एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, वे ही इन्द्रियों

के नाम से विख्यात है। उन भूत तमूहों से अन्यत्र भूत भेदों की उत्पत्ति है और इस प्रकार तृष्टि का प्रवर्तन होता है।⁵

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में वराह अवतार का तादात्म्य ब्रह्मा से किया गया है। इस वृत्तान्त में कहा गया है कि जब पृथ्वी जल में डूबी हो गई उस समय सहस्र नेत्र, सहस्र पाद और सहस्र शीर्ष, स्वयं वर्ण तथा अतीन्द्रिय पुरुष भगवान् ब्रह्मा समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिये तथेष्ट हो गये। जल-मग्न पृथ्वी को देखकर विचार करने लगे कि किस स्थान शरीर को धारण कर इसका उद्धार करूं। इसी समय जलक्रीड़ा के लिये उपयुक्त वराह का उन्हें स्मरण हुआ और तब प्राणिमों से अजेय, वाह्य और धर्ममूर्ति भगवान् ने वराह का स्वं धारण किया और पृथ्वी के उद्धार के लिये रतातल में धुस गये।⁶ तत्परचात् वर्णित है कि प्रजापति ने जल से आवृत्त पृथ्वी के समीप जाकर उसको दाँतों से पकड़कर जल के ऊपर स्थापित किया। ब्रह्माण्ड पुराण में भी ब्रह्मा को वराह अवतार से सम्बन्धित माना गया है परन्तु उनके चरण निक्षेप की उपमा विष्णु की गतिशीलता से दी गई है। सम्भवतः इस पुराण के रचना काल तक वराह और विष्णु के तादात्म्य की भावना का विकास हो गया था।

प्रस्तुत पुराण में वराह शरीरधारी ब्रह्मा के स्कन्ध प्रदेश का तादात्म्य वेद से किया गया है।⁷ अन्यत्र कहा गया है कि एकमात्र अक्षर ब्रह्म ही अपनी अन्तःहात्म्या में व्यवस्थित स्वं से विद्यमान है। समस्त वराचर जगत का पालन करने के कारण और अति बृहत् होने के कारण 'ब्रह्मा' कहलाता है। वह ब्रह्म सर्वप्रथम पुरुष 'अक्षर' में अवस्थित रहता है, परचात् "भूयः स्वः" भी वही स्मरण किया जाता है। अक्षर, साम और अर्थ भी उसके विकसित स्वं हैं।⁸ एक प्रसंग में कहा गया है कि योगाभ्यासी ब्रह्मा ने अपनी योग दृष्टि से सभी अतीत एवं अनगत काल में होने वाली ज्ञान राशि तथा समस्त वेदों की रचना योग का अक्षम्य लेकर की है। (अध्याय 72)

इस प्रकार पुराण में जिस देव को ब्रह्मा कहा गया है उसे वेदों में प्रजापति के

नाम से ही अभिहित किया गया है। ऋग्वेद के एक सूक्त में प्रजापति की प्रख्याति आकाश और पृथ्वी, जल तथा समस्त जीवित प्राणियों के सृष्टा के रूप में की गई है यह सब गतिशील और गद्यत लेने वाले प्राणियों के अधिपति हैं ; देवों में श्रेष्ठ हैं। इनके विधानों का पालन समस्त प्राणी ही नहीं प्रत्युत देवगण भी करते हैं। इन्होंने ही आकाश और पृथ्वी को स्थापित किया ; ये ही अन्तरिक्ष के सब स्थानों में व्याप्त हैं।⁹ इस वर्णन से प्रजापति की देवों में प्रमुखता स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो जाती है। इसके पश्चात् अथर्ववेद और वाक्सनेय संहिता में सामान्यतः और ब्राह्मणों में नियमतः ये ही प्रमुख देव के रूप में स्वीकृत किये गये हैं। शतमय ब्राह्मण के अनुसार सृष्टि के आरम्भ में उन्हीं इन्हीं का अस्तित्व था।¹⁰ प्रजापति के वराह रूप के धारण करने की कथा का संकेत तैत्तिरीय संहिता और शतमय ब्राह्मण में भी उपलब्ध है।

गृह्यसूत्रों के काल तक ब्रह्मा और प्रजापति का तादात्म्य स्थापित हो चुका था जिसका निर्वाह पौराणिक स्थलों में किया गया है। वेदोत्तरवर्ती अन्य ग्रन्थों से भी इसी भावना की पुष्टि होती है। उदाहरणार्थ विष्णुस्मृति में ब्रह्मा को प्रजापति कहा गया है।¹¹ इस प्रकार आलोचित पुराण के अन्तर्गत वैदिक प्रवृत्ति का तत्त्व प्राप्त होता है।

इन्द्र वृत्रहा

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में वर्णित है कि शंकर और उमा के पारस्परिक प्रेम और अटूट साहचर्य को देखकर वृत्रहा को तन्देह हुआ। अतएव उन्होंने विघ्न डालने के उद्देश्य से अग्नि को उनके पात भेजा।¹² यहाँ पर इन्द्र के लिये वृत्रहा शब्द प्रयुक्त किया गया है। मत्स्य पुराण में भी जम्भ के साथ युद्ध करने वाले इन्द्र को वृत्रहा कहा गया है। इस प्रकार वृत्र के कर्ष का सम्बन्ध इन्द्र से ऋग्वेद में भी उल्लिखित है। अनेक स्थलों पर उन्हें वृत्र का विनाशक माना गया है।¹³ एक प्रसंग में वृत्रहा का स्पष्ट रूप से इन्द्र के लिये प्रयोजन हुआ है।¹⁴ आलोचित पुराण में भी इसी वैदिक भावना की प्रामाणिक दृष्टिगोचर होती है।

ऋग्वेद में इन्द्र के लिये वज्री शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि इन्द्र की कल्पना वज्र धारण करने वाले के रूप में की गई ।¹⁵ इसके अतिरिक्त उनके वज्र को भी ती पर्वों वाला बताया गया है ।¹⁶ इसी वैदिक परम्परा का अनुकरण पुस्तुत पुराण में भी उपलब्ध है । एक स्थल पर वर्णित है कि भविष्य में होने वाले युद्ध में इन्द्र का तंहार करने वाले दिति के गर्भस्थ शिशु को इन्द्र ने ती पर्वों वाले वज्र से अनेक टुकड़ों में विभक्त कर दिया ।¹⁷ ब्रह्माण्ड पुराण में भी इसी से समानता रखने वाला वर्णन प्राप्त होता है ।¹⁸

आलोचित पुराण में इन्द्र के लिये पुरन्दर शब्द भी प्रयुक्त हुआ है । एक स्थल पर कहा गया है कि श्रीभक्तस्यन्त्र श्रीमान् तहस्त्राक्ष पुरन्दर मेरु पर निवास करते हैं ।¹⁹ इसके अतिरिक्त अन्यत्र इन्द्र दिति संवाद में वर्णित है कि तहस्त्रनेत्र पुरन्दर ने दिति के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे मातः आपकी जैसी आज्ञा है वैसा ही होगा ।²⁰ विष्णु पुराण में भी इन्द्र के लिये पुरन्दर अभिधान मिलता है । वैदिक काल में भी इन्द्र का यह रूप मान्य था । पुरन्दर का अर्थ है, जो पुर का विनाश करे । ऋग्वेद के एक छन्द में पिपु नामक अश्व के पुर विनाशार्थ इन्द्र से प्रार्थना की गई है ।²¹ अन्यत्र स्पष्टतः उन्हें पुरन्दर कहा गया है । पुस्तुत पुराण में भी एक प्रसंग में इन्द्र को भूत, भविष्य और वर्तमान काल के स्वामी बताते हुए वज्र धारण करने वाले, तहस्त्र आँख वाले और पुरन्दर कहा गया है ।²²

पुस्तुत पुराण में वर्णित इन्द्र के अनेक नामों में शतक्रतु का भी उल्लेख हुआ है । एक स्थल पर कहा गया है कि महाराज रवि के द्वारा देवताओं की विनष्ट राजकुमारी का समस्त दानवों को तंहार करके उद्धार किया गया तब शतक्रतु इन्द्र ने उनसे कहा कि निस्तन्देह आब समस्त देवताओं के इन्द्र हैं ।²³ इसी प्रसंग में वर्णित है कि जो व्यक्ति शतक्रतु इन्द्र की पुनः इन्द्र पद प्राप्ति का वृत्तान्त सुनता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती ।²⁴ तीनों लोकों में जितने भी शक्तिशाली, यतिमान अथवा निष्कल प्राणी हैं, इन्द्र उन सबों से - धर्मादि कार्यों में - बड़े बड़े रहते हैं । उन्होंने विभिन्न उन्नतियों में ती कृत्यों (कर्मों) को सम्पन्न किया था ।²⁵ ऋग्वेद में भी इन्द्र को शतक्रतु के नाम

से सम्बोधित किया गया है परन्तु तायन की टीका से स्पष्ट है कि ऋतु का अर्थ इन स्थलों पर कर्म है ।²⁶

इन्द्र को महिमान्वित करते हुए उन्हें तेज ते, तम ते, बुद्धि ते, कन, शास्त्रीय ज्ञान एवं पराक्रम से उन्हें सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कहा गया है । इन्द्र को पर्वत पक्षों को काटने और उनके मेघ रूप में परिणत कर देने का भी श्रेय दिया गया है । एक पुस्तक में उल्लिखित है कि पूर्वकाल में वराचरों का कल्याण चाहने वाले इन्द्र ने महाकली, विशालकाय और इच्छानुस्य गमन करने वाले पर्वतों का पक्ष काट दिया था । वे ही विशाल पक्ष जलपूँज होकर मेघाकार हो गये और फुटकर मेघों के रूप में जाने जाते हैं ।²⁷ मत्स्य पुराण में भी इस प्रकार का उल्लेख हुआ है । वैदिक काल में इन्द्र के इस स्वस्य का भी अभ्युदय हो चुका था और इन्द्र के द्वारा पर्वत भेदन का वर्णन ऋग्वेद के विभिन्न स्थलों पर प्राप्त होता है । एक छन्द में कहा गया है कि इन्द्र ने 'अद्रि' का भेदन करके ब्राह्मण अर्थात् बृहस्पति को गाय पुदान की ।²⁸ तायन ने प्रस्तुत पुस्तक में 'अद्रि' का अर्थ मेघ निर्धारित किया है ।²⁹

इन्द्र के लिये 'शवीपति' का प्रयोग भी विष्णु और मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है । यहाँ पर शवी का तात्पर्य इन्द्र की पत्नी से है । ऋग्वेद में शवीपति शब्द इन्द्र के लिये प्रयुक्त हुआ है परन्तु इसका अर्थ पौराणिक तात्पर्य से पृथक है । तायन के अनुसार शवी का अर्थ कर्म और पति का अर्थ पालन करने वाला है ।³⁰ इन्द्र की पत्नी का वैदिक नाम इन्द्राणी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद, मातस्य ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में प्राप्त होता है ।

आलोचित पुराण में इन्द्र के स्वस्य सम्बन्धी वैदिक विचारों का निर्वाह किया गया है । इन्द्र के विषय में जिन कल्पनाओं को विकृत हमें वैदिक काल में उपलब्ध होता है उन्हीं के आधार पर उनका पौराणिक रूप निर्धारित किया गया है । ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर इन्द्र के लिये 'मध्या' कहा गया है ।³¹ और प्रस्तुत पुराण में भी 'मध्यान्' इन्द्र को कहा गया है ।³²

इसी प्रकार इन्द्र के तन्दर्भ में 'वातव' का प्रयोग पौराणिक स्थलों पर मिलता है। मत्स्य पुराण में जल ग्रहण करने वाले इन्द्र को वातव शब्द से अभिहित किया गया है।³³ विष्णु पुराण में भी दुर्वासा इन्द्र को वातव कहते हुए उनकी शरय्य मदान्धता को धिक्कारते हैं।³⁴ इसी प्रकार पुरुष पुराण में भी तृष्टि तम्बन्ध हो जाने पर तर्पण्युक्त प्रजापति ब्रह्मा ने उन तर्कों के आधिपत्य पर क्रुद्धाः भिन्न भिन्न को नियुक्त करने का उपक्रम किया और इसी क्रम में उन्होंने आदित्यों का राज्य पद विष्णु को तथा ऋतुओं का वातव (इन्द्र) को दिया।³⁵ इन्द्र को धन से तम्बन्धित करने की भावना वैदिक काल से ही प्रारम्भ हो चुकी थी क्योंकि ऋग्वेद में भी इन्द्र को वसुपति कहा गया है।³⁶

इस प्रकार पौराणिक स्थलों पर अधिकांशतः वैदिक परम्परा का समर्थन मिलता है किन्तु वैदिक कालीन देवमण्डल में इन्द्र को सर्वोत्कृष्ट देवता का स्थान प्राप्त था जबकि पौराणिक इन्द्र की स्थिति परिवर्तन की परिचायक है। इन्द्र महत्वपूर्ण अन्वय हैं परन्तु उनका स्थान ओक्षाकृत निम्न ही दृष्टिगोचर होता है।

अग्नि

आमोषित पुराण में अग्नि को प्रतिष्ठित देवता के स्वरूप में सम्मान दिया गया है। विविध अनुष्ठानों के अधिष्ठाता होने के कारण इनके अनेक नाम और स्वरूप उपलब्ध होते हैं। एक स्थल पर वर्णित है कि हजारों शिक्षा वाले अग्नि, देवों और ऋषियों द्वारा वन्दनीय हैं और छप्पन द्वारा पूजित हैं। ब्राह्मण उन्हें विशिष्ट अधिदेव कहा करते हैं। अग्नि ही सम्पूर्ण तेजों की समष्टि हैं। अनेक भागों को प्राप्त कर वे अद्वितीय तेजोनिधि विभु स्वरूप में वर्तमान हैं। ये ही अग्निदेव देवों के मुख हैं। ये अग्निदेव तेजोवती नामक महातमा में विराजमान रहते हैं।³⁷ अन्यत्र उल्लिखित है कि अग्नि पृथ्वी पर समस्त पदार्थों के अधिपति हैं अतः उन्हें भूतपति के नाम से जाना जाता है।³⁸ ब्रह्माण्ड पुराण में भी अग्नि के लिये 'भूतपति' शब्द का प्रयोग किया गया है।³⁹

प्रस्तुत पुराण में अग्नि को तमोगुण प्रकाशक मानते हुए क्रमाः रजोगुण और तत्त्वगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा और विष्णु की कोटि में रखा गया है। यहाँ अग्नि रुद्र के प्रकारान्तर-अभिधान के त्व में वर्णित है।⁴⁰ इसी पुराण में अन्यत्र कहा गया है कि अग्नि तीन प्रकार की है - दिव्य, भौतिक और पार्थिव। जब केवल नैम अन्धकार से तब आध्वन् था, कोई सृष्टि नहीं हुई थी, केवल वार भूत ही अवशिष्ट थे, उस समय जो सर्वप्रथम अग्नि हुए वे पार्थिव कहलाये। ताप वितरण करने वाले सूर्य की किरणों से जो जल पीते हैं, वे ही दिव्य शुचि अग्नि हैं।⁴¹ इसी प्रसंग में सूर्य और अग्नि के पारस्परिक सम्बन्धों पर भी प्रकाश डाला गया है। सूर्योदय होने पर पार्थिव अग्नि की उष्णता एक चरण से सूर्य में प्रवेश कर जाती है, इस कारण सूर्य सृष्ट होते हैं। प्रकाश और उष्णता ^{अग्नि} ^{गुण} सम्बन्ध सूर्य और अग्नि का तेज परस्पर प्रवेश करके एक दूसरे को दिन रात सृष्ट करता है।⁴² अन्यत्र वर्णित है कि सूर्य के अस्त हो जाने पर उनकी किरणों का एक भाग अग्नि में प्रवेश कर जाता है। इसी कारण रात्रि में अग्नि बहुत दूर से भी दृष्टिगोचर होती है। फिर जब सूर्य का उदय होता है तब उनके अस्तकालीन तेज के साथ अग्नि का तेज भी सूर्य में समाविष्ट हो जाता है। इसी के परिणामस्वरूप सूर्य दिन में अधिक प्रखर हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाशमान तेज और अग्नि का उष्ण तेज संयुक्त होकर सम्पूर्ण मनुष्यों को दिन रात सन्तुष्ट करते हैं।⁴³ विष्णु पुराण में भी वायु पुराण से समानता रखने वाले प्रसंग मिलते हैं जहाँ वर्णित है कि रात्रि के समय जब सूर्य अस्त रहते हैं तब उनका तेज अग्नि के प्रविष्ट हो जाता है और इसी प्रकार दिन में अग्नि का तेज सूर्य में प्रवेश करता है अतएव अग्नि के संयोग से सूर्य प्रकाशित होता है।⁴⁴ यह पौराणिक भावना वैदिक ऋषिों का समर्थन करती है क्योंकि ऋग्वेद में वर्णित है कि अग्नि के उत्पन्न होने पर सूर्य का आविर्भाव हुआ।⁴⁵ इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में भी कहा गया है कि अस्त होते समय सूर्य अग्नि में प्रवेश करते हैं।⁴⁶

प्रस्तुत पुराण में अन्यत्र वर्णित है कि अग्नि के तीन त्व हैं, वायव्य, पवमान और शुचि। मन्थन से निकली अग्नि पवमान है। सूर्य किरणस्थ अग्नि शुचि और

वैदिक अग्नि का नाम पावक है। इसके अतिरिक्त देवताओं के अग्नि हव्यसाहन हैं, पितरों के कव्यसाहन और असुरों के सहरक्ष अग्नि हैं।⁴⁷ इसी प्रकार का वर्णन विष्णु और ब्रह्माण्ड पुराण में भी उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त हव्यसाहन अग्नि के निवास स्थान के विषय में भी आलोचित पुराण में कहा गया है कि सुवह और शिखीत पर्वतों के मध्य तीव्र योजन के घेरे में हजारों लपटें फैलने वाले अग्नि-स्थल का भयंकर स्थान है। देवता के निमित्त जिस अग्नि को भाग दिया जाता है वे ही शिखाशाली विभावसु अग्निदेव वहाँ तदैव जलते रहते हैं।⁴⁸ आलोचित पुराण में अग्नि का मुख स्वताम बताते हुए उसकी तीन जिह्वाएँ भी बताई गई हैं। इस स्थ में उन्हें यज्ञ तन्मादन का आधार माना गया है।⁴⁹

अग्नि के भेदत्रय

आलोचित पुराण के अग्नि के विषय में कहा गया है कि प्रारम्भ में अग्नि एक ही था, परन्तु आगे चलकर इसके तीन भेद हुए। इन भेदों के सम्बन्ध में मात्स्य पुराण में स्पष्टतः उल्लिखित है कि दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि और ब्राह्मणीय अग्नि; ये अग्नि के भेदत्रय हैं।⁵⁰

इस प्रकार प्रस्तुत पुराण में प्राप्त होने वाले अग्नि देव से सम्बन्धित तथ्यों पर वैदिक परम्परा का पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ऋग्वेद में वर्णित है कि देवताओं ने अग्नि^{को} अपना मुख और जिह्वा बनाया था।⁵¹ अग्नि तम के प्रकाशक भी हैं।⁵² वे तात रश्मियों से तम्यन्त हैं।⁵³ देवता यज्ञ का उपभोग अग्नि के द्वारा ही करते हैं।⁵⁴ किसी किसी स्थल पर उन्हें हव्यसाह क भी कहा गया है।⁵⁵ यद्यपि इन पौराणिक ग्रंथों में वैदिक कालीन विचारधारा का निर्वाह मिलता है परन्तु पौराणिक साहित्य में अग्नि की पूर्ववर्ती प्रधानता में कम भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इन्द्र के उपरान्त अग्नि को वैदिक काल में सर्वोच्चता दी गई जो पौराणिक भावना में अप्राप्य है।

वस्त्र

आलोचित पुराण में वस्त्र की भी वैदिक महत्ता में क्षीणता दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही वस्त्र के सम्बन्ध में पौराणिक स्थलों पर जो कल्पना मिलती है, वह पूर्णतः वैदिक परम्परा के अनुकूल है। एक प्रसंग में कहा गया है कि ब्रह्मा के द्वारा जिस समय विभिन्न देवताओं में आधिपत्य का वितरण किया जाने लगा, तब जल का स्वामित्व वस्त्र को प्राप्त हुआ।⁵⁶ इसी पुराण में अन्यत्र कहा गया है कि भद्र और सुपतीक नामक हरित् वर्ण के, अत्यन्त शीघ्र गमन करने वाले दिग्गज अर्थात् पति (जल के स्वामी) वस्त्र के वाहन हैं।⁵⁷ एक अन्य प्रसंग में उल्लिखित है कि मेरु पर्वत के पूर्व-दक्षिण की ओर अनेक उत्तम भवन बने हुए हैं और वहीं पर जलाधिपति महात्मा वस्त्र की सती नामक महातमा है।⁵⁸ इसी प्रकार संगीतशास्त्र की इक्कीस मूर्त्तिनाओं के विषय में दिये गये विवरण में कहा गया है कि दृष्टि से ही विषय विकीरित करने वाले नागमण जिस मूर्त्तिना को चुनकर जल फिर नहीं सकते और ब्रह्मा द्वारा मृतक के समान हो जाते हैं, वह अहिमूर्त्तिना कहीं जाती है, उसके अधिदेवता वस्त्र हैं। जलराशि में अवस्थित इस मूर्त्तिना को सर्वप्रथम जलाधिप वस्त्र ने देखा था।⁵⁹ अधिकांश स्थल पुराण में वस्त्र को जल का स्वामी ही निर्धारित किया गया है जो वैदिक प्रवृत्ति की निरन्तरता बनाये हुए है। ऋग्वेद में भी वस्त्र को तिन्धुमति शब्द से सम्बोधित किया गया है।⁶⁰ मत्स्य पुराण में भी वस्त्र के लिये 'जलेश' शब्द का प्रयोग किया गया है।⁶¹

ऋग्वेद में वस्त्र के पाश का भी उल्लेख किया गया है। एक छन्द में वस्त्र पाश से रक्षा के लिये तोम और रुद्र से स्तुति की गई है।⁶² पौराणिक स्थलों पर भी इसी से साम्य रखने वाले प्रसंग उपलब्ध हैं। विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि जब इन्द्र से कृष्ण का युद्ध हो रहा था, उस समय गरुड ने वस्त्र का पाश खींचा था।⁶³

आलोचित पुराण में वस्त्र का उल्लेख आदित्यों के अन्तर्गत भी किया गया है। ऋग्वेद में भी आदित्यों में वस्त्र की गणना की गई है। इस प्रकार वस्त्र विषयक स्थलों पर वैदिक भावना का पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है।

तोम

आलोचित पुराण में तोम के विषय में वर्णित है कि ब्रह्मा के द्वारा आधित्य विवरण के अवसर पर दिवाति और तृण लताओं का स्वामित्व तोम को प्राप्त हुआ⁶⁴। इसके साथ ही उन्होंने नक्षत्रों, ग्रहों, यक्षों एवं तमस्याओं के राजा का उत्तर-दायित्व भी तोम को प्रदान किया। तोम के विषय में अन्यत्र उल्लिखित है कि ये निम्नलिखित औषधियों के पति हैं। सभी जीवों के जीवन और योग क्षेम करने वाले हैं। सदैव सज्ज रहकर किरणों द्वारा जगत का पोषण करते हैं। तिथि, पर्यवन्धि, पूर्णिमा तथा अमावस्या के ये ही उत्पादक, निगाहर एवं प्रजापति हैं।⁶⁵ एक अन्य पुस्तक में कहा गया है कि औषधियाँ चन्द्रमा के तेज से जाज्वल्यमान रहती हैं और ये उन्हीं औषधियों द्वारा समस्त लोकों एवं चार प्रकार की प्रजाओं का पालन करते हैं। इस समस्त चराचर जगत को पुष्टि देने वाले परम श्रेष्ठशाली भगवान् चन्द्रमा ही हैं।⁶⁶ प्रस्तुत पुराण से साम्य रखने वाले स्थल ब्रह्माण्ड और मत्स्य पुराण में भी प्राप्त होते हैं। मत्स्य पुराण में चन्द्रमा को औषधीश और दिवेश कहा गया है तथा ब्रह्माण्ड पुराण में तोम को औषधिमति की संज्ञा दी गई है।⁶⁷ पौराणिक स्थलों पर उपलब्ध तोम का विवरण वैदिक विचारधारा से प्रभावित है क्योंकि ऋग्वेद में भी तोम को वनस्पति की संज्ञा दी गई है।⁶⁸ इसी प्रकार वाक्सनेय संहिता में इनके विषय में कहा गया है कि वे ब्राह्मणों के राजा हैं।⁶⁹

तोम और जल के सम्बन्ध में भी आलोचित पुराण में अनेक पुस्तकों में प्रकाश डाला गया है। 'घटि' धातु के आख्यादन, शुक्लत्व, अमृतत्व और शीतत्व आदि अनेक अर्थ हैं। इसी धातु से चन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। चन्द्रमा का दिव्य-मण्डल जलप्रधान है।⁷⁰ इसी स्थल पर कहा गया है कि अग्नि आदित्य हैं और जल चन्द्रमा है। अन्यत्र वर्णित है कि तोम ही इन्द्रिय, मन, बुद्धि, स्मृति और जल के यथाकाल पोषकता और इनकी क्रियाओं के सम्पादक हैं।⁷¹ यहीं पर तोम को आकाश में चलने वाला, जलों का तारभूत और संतत शुक्ल कृष्ण गतिवाला भी बताया गया है। मत्स्य पुराण में तोम की उत्पत्ति ही समुद्र से मानी गई है।⁷² चन्द्रमा

के सम्बन्ध में इस प्रकार के विचार वैदिक काल में ही विकसित हो चुके थे । ऋग्वेद में भी सोम को सिन्धु-सम्भूत माना गया है ।⁷³

प्रस्तुत पुराण में सोम को पितृमान् भी कहा गया है ।⁷⁴ ब्राह्मों द्वारा तन्तुष्ट किये गये पितरगण अद्यपि सोम को तन्तुष्ट करते हैं और तब सोम तमस्त पर्वत, वन व चराचर जगत सब को तन्तुष्ट करेंगे । प्रसंगान्तर में यहीं पर वर्णित है कि ब्राह्म के अवतर पर प्रतन्न हुए पितरगण अपने योगबल से चन्द्रमा को तृप्त करते हैं जिससे त्रैलोक्य को जीवन प्राप्त होता है ।⁷⁵ प्रस्तुत पुराण में अन्य स्थल पर उल्लिखित है कि प्रतन्न हुए चन्द्रमा से पितरों के लिये अमृत का परितुषण होता था ।⁷⁶ इसी प्रसंग में वर्णित है कि पितरों की एक मास की तृप्ति के लिये चन्द्रमा से सुधामृत का प्रसव होता है । चन्द्रमा और पितरों के सम्बन्ध में यह भावना वैदिक काल में भी प्राप्त होती है । ऋग्वेद के अनुसार पितरों के संयोग से सोम यावापृथिवी का विस्तार करते हैं ।⁷⁷ शतपथ ब्राह्मण में भी सोम को पितृमान् कहा गया है ।⁷⁸

आलोचित पुराण में सूर्य के समान चन्द्रमा के रथ के विषय में भी वर्णित है। चन्द्रमा के रथ में तीन चक्के और दोनों तरफ उज्ज्वल वर्ण के घोड़े जुते हुए बताये गये हैं । रथ, अश्व और तारपि के साथ जल से ही उत्पन्न हुआ है । इस रथ में ती अरायें और दस दिव्य अश्व हैं जो मन की तरह वेगवान्, कृश, अतंग और कम्पादि में एक बार जोते गये हैं तथा युगान्त पर्यन्त रथ का चहन करते हैं । देवों और पितरों द्वारा सेव्यमान होकर चन्द्रमा इसी प्रकार गमन करते हैं ।⁷⁹

सोम के निवास स्थल के सम्बन्ध में भी आलोचित पुराण में विस्तार से वर्णन मिलता है । उत्तर कुरु के दक्षिण पार्श्व में स्थित चन्द्रद्वीप के विषय में उल्लिखित है कि यहाँ चन्द्रमा का मङ्गल स्थित हैं जहाँ तमुद्र की तरंगमालायें सदा लहराती रहती हैं । यह नक्षत्रों के अधिपति चन्द्रमा का प्रेष्ठ स्थान है और यहाँ ग्रह नायक चन्द्रमा तदैव उतरा करते हैं ।⁸⁰ यहाँ चन्द्रमा के नाम का विख्यात पर्वत है । अन्यथा

चन्द्रमा की पुरी को विभावरी बताया गया है जो मेरु से उत्तर और मानस के शिखर पर है।⁸¹ ऋग्वेद में भी तोम को गिरिष्ठ अर्थात् पर्वत पर रहने वाला माना गया है।⁸²

प्रस्तुत पुराण में प्राप्त होने वाले स्थल वैदिक कालीन तोम विषयक प्रवृत्ति की प्रतिष्ठाया प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वैदिक साहित्य में तोम शब्द इती नाम के वृक्ष का अधिकांश रूप से सूचक है परन्तु इसके रचनाकाल में तोम और चन्द्रमा के समन्वय की भावना आरम्भ हो चुकी थी।⁸³ पुराणों में निश्चय ही तोम और चन्द्रमा इकीकृत रूप में मिलते हैं।

मरुत

आलोचित पुराण में मरुत का उल्लेख गण के रूप में हुआ है। इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा इस प्रकार है कि इन्द्र के द्वारा दिति के गर्भ को विदारित करने पर दिति ने इन्द्र से गर्भ का क्षयाग करने का अनुरोध किया। दिति ने कहा कि मेरे इन पुत्रों को स्वर्ग में सात स्थान प्राप्त हों, ये पुत्र वायु के सात स्कन्धों में महत् नाम से विचरण करें, उनके एक एक गण में सात मरुत हों। इस प्रकार उनचात मरुत गण विख्यात हुए। इन्द्र के 'मत रोओ' (मा रोदी) इस कथन से उनका नाम मरुत हुआ। इनकी गणना और नामकरण के पश्चात् दिति ने इन्द्र से कहा कि तुम ऐसा करो कि ये मेरे पुत्रगण 'देवताओं' के साथ सुखपूर्वक विचरण करें। तब इन्द्र ने दिति के गर्भ से उत्पन्न मरुत गणों को देवतुल्य बताते हुए देवताओं द्वारा भी सम्माननीय बताया और देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त करने के अधिकारी भी निर्धारित किये। इस प्रकार मरुत गण देवताओं में परिगणित हुए, इन्द्र के अनुब के रूप में उन सब को अमरत्व की भी प्राप्ति हुई।⁸⁴ अन्यत्र वर्णित है कि ब्रह्मा ने आधिमत्य वितरण करते समय मरुतों का राज्यपद इन्द्र को दिया।⁸⁵ अतः इन्द्र और मरुत व गणों को परस्पर सम्बद्ध ही दिखाने की चेष्टा प्रस्तुत पुराण में की गई है जो वैदिक विचार-धारा का समर्थन करती है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि मरुतगण वज्रपाणि इन्द्र के

सहायक है ।⁸⁶ इसी प्रकार ऋग्वेद में ऋतुओं का वर्णन गण देवों के रूप में प्राप्त होता है⁸⁷ और इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि ऋतुगण वृत्रासुर के विरुद्ध इन्द्र की सहायता करते हैं ।⁸⁸

प्रस्तुत पुराण में ऋतु गणों को प्रसन्न करने के लिये ऋतुतोमात्मक नामक यज्ञ करने की भी वर्या प्राप्त होती है । दुष्यन्त के पुत्र सम्राट भरत के द्वारा पुत्र प्राप्ति की कामना से यह यज्ञ किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ऋतु गण परम प्रसन्न हुए और उन्होंने वृहस्पति के पुत्र भरद्वाज को लेकर राजा भरत को दिया । इस प्रकार यज्ञाध्यापित ऋतुओं के द्वारा परम सामर्थ्यशाली भरद्वाज सम्राट भरत के वंश में संक्रामित हुए ।⁸⁹ ऋतु गणों के निवास स्थान के विषय में कहा गया है कि यद्यपि ये किसी निकेतन में निवास करने वाले नहीं हैं ; इनका प्रमुख निवास स्थान भुवर्लोक (अन्तरिक्ष लोक) में है ।⁹⁰

पर्जन्य

ऋग्वेद के अनुसार पर्जन्य ओषधि (औषधि) तथा जल के वर्धक हैं ।⁹¹ पर्जन्य के इसी रूप का निवास पौराणिक स्थानों पर प्राप्त होता है । आलोचित पुराण के एक प्रसंग में उल्लिखित है कि समस्त तालारों, नदियों, झरों, वर्षा तथा आदित्य के स्वामित्व पर ब्रह्मा ने अन्यतम पर्जन्य को अभिषिक्त किया ।⁹² मत्स्य पुराण में एक स्थान पर वर्षा और इन्द्र का सम्बन्ध दिखाया गया है ।⁹³ विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि इन्द्र की प्रेरणा से मेघ जल बरताते हैं ।⁹⁴

आलोचित पुराण के एक अन्य प्रसंग में वर्णित है कि तद्वस्त्र युग के व्यतीत हो जाने पर युगक्षय के प्राप्त होने पर प्रजापति प्रजाओं का संहार करते हैं । इस समय कालाग्नि घोर स्वल्प धारण कर भू, भुव, स्व तथा मूह - इन चारों लोकों को तर्वा शतः भस्मावशेष कर देती है । इसके फलस्वरूप मेघगण बड़े वेग से जल राशि बरताते हुए उत्तपरम घोर अमंलकारी अग्नि को सर्वत्र नष्ट कर देते हैं । अग्नि के नष्ट हो

जाने के उपरान्त तमस्त ज्वलनात्मक कार्यों के परिणाम से उत्पन्न पर्जन्य गन तौ वर्ष तक अपनी अकृत ज्वराशि की वृष्टि द्वारा तमस्त जगन्मण्डल को प्लावित करते हैं। स्वयम्भू की प्रेरणा से प्रेरित होकर वे अपनी धाराओं से जगत को पूर्ण कर देते हैं। पर्जन्यों से वृष्टि द्वारा बरताया गया जल समूह जितना भी होता है, जाकर समुद्र में प्रवेश करता है।⁹⁵ पर्जन्य को मेघ मात्र मानने की प्रवृत्ति वैदिक काल से ही चली आ रही है। मैकडानल⁹⁶ और वेदों के भाष्यकर्ता सायण ने भी पर्जन्य विषयक स्थलों की टीकाओं में स्पष्ट कर दिया है।⁹⁷ वैदिक कालीन पर्जन्य के स्वस्वों में मेघाधिराज्य का तन्निधान है।⁹⁸

अश्विन्

अश्विन् की उत्पत्ति के विषय में आलोचित पुराण में वर्णित है कि सूर्य और उनकी पत्नी तंडा ने कुम्भा: अव और अववा का रूप धारण करके दोनों अश्विनी-कुमारों को उत्पन्न किया जो दिव्य युग सम्पन्न थे। ये दोनों अश्विनी कुमार नासत्य और दत्त नाम से विख्यात हैं और आठवें प्रजापति मार्कण्डेय के पुत्र कहे जाते हैं।⁹⁹ इसी से समानता रखने वाले स्थल विष्णु और मत्स्य पुराण में भी उपलब्ध हैं।¹⁰⁰ ऋग्वेद में भी अश्विनी की उत्पत्ति विवस्वान् तथा तरण्यु के संयोग से बताई गई है।¹⁰¹ सायण ने तरण्यु का अर्थ अववरुषिणी तरण्यु से किया है जबकि मैकडानल के अनुसार विवस्वान् सूर्य का तात्पर्य उदीयमान सूर्य तथा तरण्यु का उद्भव से है।¹⁰²

पुस्तुत पुराण में एक अन्य स्थल पर ब्रह्मा और विष्णु द्वारा अश्वि की आराधना करते समय कहा गया है कि बारह आदित्य, आठों वसु, ग्यारहों रुद्र, उनवात मरुत और दोनों अश्विनी कुमार तुम्हें ही उत्पन्न हुए हैं।¹⁰³ अन्यत्र उल्लिखित है कि दक्ष के द्वारा हिमालय के पृष्ठ देश में यह किया गया जितमें उष्म, तोम, आज्य और धूम पीने वाले अश्विनी कुमार भी पहुंचे।¹⁰⁴ इसी प्रसंग में वर्णित है कि मेरु के ज्योतिष नामक पवित्र शिखर पर बैठे हुए महादेव जी की दोनों भाई अश्विनी

कुमारों ने भी उपासना की। यहाँ पर उन्हें भिक्षु-श्रेष्ठ की संज्ञा दी गई है।¹⁰⁵ ब्रह्माण्ड पुराण में कहा गया है कि अश्विनी वैध विशारद हैं।¹⁰⁶ इसी प्रकार मत्स्य पुराण में भी उन्हें 'भिक्षु' विशेषण दिया गया है।¹⁰⁷ ये तमस्त पौराणिक स्थल वैदिक परम्परा का निर्वाह करते हैं क्योंकि ऋग्वेद में भी अश्विनो को भिक्षु कहा गया है।¹⁰⁸

विश्वेदेव

आलोचित पुराण में विश्वेदेव गणों के सम्बन्ध में वर्णित है कि प्राचीन काल में दक्ष ने अपनी लोक विख्यात श्रुती नामक कन्या विधि एवं धर्मपूर्वक धर्म को समर्पित की थी। उससे उत्पन्न होने वाले महात्मा पुत्रगण विश्वेदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सभी जनों के लिये नमस्करणीय तथा श्रेयोव्य विख्यात हैं।¹⁰⁹ अन्यत्र उल्लिखित है कि श्रद्धियों और विद्या में पारंगत स्नातकों के मन को मन्द करने वाली मन्दनी नामक मूर्ति के अधिदेवता विश्वेदेवगण हैं।¹¹⁰ पुराण पुराण के एक अन्य पुत्र में कहा गया है कि कृत्तु, दक्ष, श्रव, तत्त्व, काल, काम, पुनि, कुस्वान, पुष्पान् और रोचमान ये विश्वा के दत्त पुत्र मंगल कार्य साधक हैं और विश्वेदेव नाम से प्रसिद्ध हैं।¹¹¹ ब्राह्म में भाग दिये जाने के विषय में एक स्थल पर बताया गया है कि विश्वेदेव गणों ने हिमवान के मनोहर शिखर पर परम ऊँचो तब किया तब प्रजापति ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उनसे यह कहा कि आपके कित्त मनोरथ को पूर्ण करें। ऐसा सुनकर विश्वेदेवगण एक साथ ही लोके ब्रह्मा से बोले कि हमारी आकांक्षा है कि हमें ब्राह्म में अंश मिले। स्वर्गपूजित विश्वेदेवों को ब्रह्मा के द्वारा मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया गया। इसके अतिरिक्त पितरों ने भी विश्वेदेवों को आश्वासन दिया कि इस लोक में जो कुछ भी हमारे लिये किया जाता है उन सब में हम लोगों के साथ आप भी रहेंगे।¹¹² इन पौराणिक स्थलों पर वैदिक भावना का निर्वाह मिलता है क्योंकि ऋग्वेद में भी वर्णित है कि ब्राह्म के अवतर पर विश्वेदेवगणों को पधारने का निमन्त्रण दिया जाता है।

बृहस्पति

प्रस्तुत पुराण में बृहस्पति के लिये देवाचार्य उपाधि का प्रयोग किया गया है ।¹¹³ यहीं पर प्रतंगान्तर में कहा गया है कि ब्रह्मा ने ऋषी अंगिरा के वंश में उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का राज्यसद बृहस्पति को प्रदान किया ।¹¹⁴ अन्यत्र कहा गया है कि बृहस्पति अत्यन्त तेजस्वी हैं । वे स्वर्ग के निवासियों के पुरोहित हैं ।¹¹⁵ देवासुर संग्राम के प्रसंग में एक अन्य स्थल पर वर्णित है कि देवपक्ष में उनके गुरु बृहस्पति मन्त्रों द्वारा अग्नि को तन्तुष्ट कर रहे हैं अर्थात् हवन कर रहे हैं ।¹¹⁶ प्रस्तुत पुराण में इसके अतिरिक्त भी अनेक स्थल उपलब्ध हैं जहाँ पर बृहस्पति के उल्लेख स्पष्टतः देवगुरु के रूप में हुआ है । बृहस्पति के द्वारा शुक्राचार्य का रूप धारण कर लेने पर स्वयं शुक्राचार्य दानवों को सम्बोधित करके कहते हैं कि मैं ही तुम लोगों का आचार्य शुक्र हूँ और यह तो अंगिरा का पुत्र परम बुद्धिमान देवताओं का गुरु बृहस्पति है ।¹¹⁷ विष्णु पुराण में भी इसी प्रकार के वर्णन प्राप्त होते हैं । एक प्रसंग में कहा गया है कि पुरोहित बृहस्पति के द्वारा तेज सम्पन्न होकर इन्द्र ने स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त किया ।¹¹⁸ मत्स्य पुराण में बृहस्पति को वायस्पति और अमरेश पुरोहित शब्दों से अभिहित किया गया है ।¹¹⁹

यहाँ पर भी वैदिक परम्परा का अनुमोदन मिलता है क्योंकि ऋग्वेद में वर्णित है कि प्राचीन ऋषियों और विषों का पुरोधान बृहस्पति ने किया था ।¹²⁰ दूसरे छन्द में स्पष्ट रूप से बृहस्पति को पुरोहित कहा गया है ।¹²¹

आलोचित पुराण में उक्त देवताओं के अतिरिक्त अन्य मानवेतर योनियों का भी उल्लेख हुआ है । इन्हें कुछ स्थलों पर देवताओं के समक्ष रखा गया है अर्थात् कुछ अन्य प्रसंगों में देवताओं से सम्बन्धित कर इनके स्वस्व में मानवेतर तत्त्व दिखाये गये हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है -

गन्धर्व

आलोचित पुराण में अनेक स्थलों पर गन्धर्वों को देवताओं की श्रेणी में रखने

का प्रयास किया गया है। एक प्रसंग में वर्णित है कि धन ते, स्व ते, आयु ते, क्ल ते, धर्म ते, श्रेयस्व ते, बुद्धि ते, तप्त्या ते, शास्त्र क्ल ते तथा पराक्रम ते गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच - ये चार देवयोनियों में उत्पन्न वाले देवताओं और असुरों की अपेक्षा परस्पर हीन होते हैं।¹²² एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि इन्द्रधनु में देव, दानव, यक्ष, महाकली, गन्धर्व, तिद, किन्नर और अप्सरायें प्रसन्नचित्त होकर तदा क्रीड़ा करती रहती हैं।¹²³ यहीं पर प्रसंगान्तर में उल्लिखित है कि हेमक पर्वतराज पर एक सुतमूढ गन्धर्वनगरी है जो अस्ती देवपुरों के समान शोभाशालिनी, विशालाकार परिखा और तोरण से युक्त है। यहाँ पर तिद गण और युद्ध प्रेमी गन्धर्वगण निवास करते हैं।¹²⁴ इसके अतिरिक्त देवकूट नामक म्यादा पर्वत के विस्तृत शिखर चालीस योजन लम्बे और तीस योजन चौड़े गन्धर्वों के सात नगरों का उल्लेख भी मिलता है।¹²⁵ गन्धर्वों के आवास के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न स्थानों पर पर्वत, स्वर्ग एवं रसात्मक का उल्लेख मिलता है। एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि चम्पक वन भी देव, दानव गन्धर्व, यक्ष आदि द्वारा तदा सेवित रहता है।¹²⁶ इसी प्रकार अन्यत्र वर्णित है कि सूर्य के रथ पर देव, आदित्य, गन्धर्व, अप्सरा, ग्राम्णी, तर्प और राक्षस क्रम से दो दो महीने रहते हैं। ये ही तप्तते हैं, भरतते हैं, चम्कते हैं, वायु की तरह बहते हैं और जीवों के शुभाशुभ कर्म का उत्पादन करके उनका विनाश भी करते हैं। वायु के समान वेग वाले ये देवगण दिव्य विमान पर चढ़कर सूर्य के साथ प्रतिदिन गमन करते हैं। प्रलयकाल पर्यन्त ये सभी जीवों की रक्षा करते हैं और प्रजानन को वृष्टि और ताप द्वारा प्रसन्न करते हैं।¹²⁷

आलोचित पुराण में ऐसे भी स्थान उपलब्ध हैं जिनमें गन्धर्वों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचना के प्रसंग में कहा गया है कि ब्रह्मा के तेज के पान करने के कारण गन्धर्वों की उत्पत्ति हुई। 'ये' धातु पनायक है और 'गा' का अर्थ है तेज, अतः तेज के पान करने से उनका नाम गन्धर्व पड़ा।¹²⁸ विष्णु पुराण में गन्धर्वों को तक्ष की कन्याओं के संयोग से चन्द्रमा से उत्पन्न माना गया है।¹²⁹

प्रस्तुत पुराण में उल्लिखित गन्धर्व विषयक उद्धरण वैदिक विचारधारा से तीन दृष्टिकोण से साम्य रखते हैं - गन्धर्वों और देवों का साहचर्य, गन्धर्वों का आवास तथा गन्धर्वों और अप्सराओं का तदैव साथ साथ विचरण एवं निवास । ऋग्वेद के एक छन्द में वर्णित है कि सूर्य का रथ गन्धर्वों द्वारा अधिष्ठित रहता है ।¹³⁰ गन्धर्वों के आवास के तम्बन्ध में अथर्ववेद में वर्णित है कि गन्धर्व पर्वत-कन्दरा, तमुद्र और स्वर्ग में निवास करते हैं ।¹³¹ अप्सराओं और गन्धर्वों के तान्मिध्य पर प्रकाश डालते हुए ऋग्वेद में कहा गया है कि 'परम व्योम' में अप्सरा गन्धर्व का अभिस्तरण कैसे ही करती है, जिस प्रकार अभिस्तरिका अपने पुण्यी का ।¹³²

आलोचित पुराण में गन्धर्वों के तम्बन्ध में नवीन दृष्टिकोण अवश्य प्राप्त होता है । इसमें गन्धर्वों को गायन के साथ संपुञ्ज करके उनके नवीन स्वल्प पर प्रकाश डाला है । सूर्य के रथ की प्री वृद्धि गन्धर्व गायन के द्वारा करते हैं, ऐसा प्रस्तुत पुराण में वर्णित है ।¹³³ विष्णु पुराण ने गन्धर्व शब्द की व्युत्पत्ति का आधार ही गन्धर्वों का गायन माना है । इसमें उल्लिखित है कि जिस समय ब्रह्मा के शरीर से इनका उद्भव हुआ, ये गीतोच्चारण कर रहे थे ।¹³⁵ इस सन्दर्भ में मेकहान्न का मत संगत है कि गन्धर्वों का यह स्वल्प वेदोत्तरवर्ती काल का नवीन संयोजन है ।¹³⁶ अन्यत्र कहा गया है कि महाराज कार्तवीर्य की यशोगाथा का गन्धर्व गण गान करते थे ।¹³⁶

अप्सरा

अप्सराओं के विषय में प्रस्तुत पुराण में दो तथ्य स्पष्टतः प्रकाशित किये गये हैं, एक तो गन्धर्वों का और उनका निरन्तर साहचर्य तथा उनकी नर्तनशीलता । अप्सरा तम्बन्धी विभिन्न स्थलों पर वर्णित है कि गन्धर्व गायन करते हैं तथा अप्सरार्ये नृत्य का प्रदर्शन करती हैं । एक प्रसंग में कहा गया है कि शैलाधिराज हिमालय पर महादेव रुद्र का उमा के साथ विवाह हुआ था और यहीं पर वरागन्ता उमा देवी ने कठोर तप किया था । इसी विषयात् उमावन में सुन्दर गन्धर्व और अनेक अप्सरार्ये तदा आनन्द मनाती रहती हैं ।¹³⁷ अन्यत्र उल्लिखित है कि नाना वर्ण के हयारों

पर्वतों पर मन्धर, तिष्ठ, अप्सरा, किन्नर, दैत्य, राक्षस आदि निवास करते हैं।¹³⁸ यहाँ अप्सराओं का आवास भी मन्धरों के समान पर्वत पर बताया गया है। एक अन्य प्रसंग में वर्णित है कि रक्ष, पिशाच व यक्ष गण हिमालय पर तथा मन्धर और अप्सरायें हेमकूट पर्वत पर स्थित हैं।¹³⁹

अप्सराओं की उत्पत्ति के विषय में आलोचित पुराण में कहा गया है कि दत्त दिव्यगुण युक्त स्वर्गीय अप्सरायें हैं तथा इनके अतिरिक्त भगवान नारायण के उदर-भाग से अनुपम सुन्दरी उर्वशी नामक अप्सरा उत्पन्न हुई जो स्वर्ग की ग्यारहवीं अप्सरा कही जाती है। ये सभी अप्सरायें ब्रह्मादिनी और योगाभ्यास में सर्वदा निरत रहने वाली कही जाती हैं। इन अप्सराओं के चौदह पवित्र गण विख्यात हैं। दो गणों के नाम आहूत और शोभ्यन्त हैं। आहूत गण की अप्सरायें ब्रह्मा की मानस कन्यायें हैं और शोभ्यन्त मनु की कन्यायें हैं। इनके अतिरिक्त वेगवन्त, अग्नितम्भ, आयुष्मती, कुरु, शुभा, बहिन, वारिजा, सुदा, भवा, रुचा, भ्रवा और शोभ्यन्ती अन्य बारह गण हैं। इन्द्र, विष्णु पृथ्वी प्रमुख देवगणों ने इन अप्सराओं को स्वल्प की अतिशयता प्रदान कर निर्मित किया है। इन सभी में महाभाग्य-शालिनी तिलोत्तमा परम सुन्दरी कही जाती है। लोकविख्यात देवनारी प्रभावती ब्रह्मा के अग्निकुण्ड से उत्पन्न कही जाती है। परमकान्तियुक्त सुर नारी वेदवती बुद्धिमान ब्रह्मा के वेदी तल से उत्पन्न हुई। इस प्रकार अनेक सहस्र तेजस्विनी अप्सराओं के समूह हुए और सभी अप्सरायें घग्गा के पुष्प की भाँति गौरवर्ण की रस-सन्धि-शरीर वाली थीं।¹⁴⁰ अन्यत्र वर्णित है कि सभी अप्सराचून्दों का स्वामित्व ब्रह्मा ने कामदेव को प्रदान किया।¹⁴¹

प्रस्तुत पुराण में अप्सराओं को केवल मन्धरों की पुण्यिनी ही नहीं माना गया है, अपितु उनका पुण्य मानव वर्ग तक भी व्याप्त है। दिव्य मुग्धुक्त अप्सरा उर्वशी ने परम तेजस्वी, यक्षकर्ता और दानपरायण कुक्ष के पुत्र राजा पुरुरवा को पतित्व में बन्धन किया और बीसठ वर्षों तक उतके साथ रही, ऐसा एक स्थान पर कहा गया है।¹⁴²

आलोचित पुराण में प्राप्त होने वाले अप्सरा विषयक विचारों पर स्पष्ट रूप से वैदिक परम्परा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वैदिक साहित्य में प्रारम्भ से ही अप्सराओं के विलसित स्वस्व का वर्णन किया गया है, वही पौराणिक उद्गरणों में भी उपलब्ध है। ऋग्वेद में अप्सरा का आवात 'परम व्योम' में बताया गया है।¹⁴³ अथर्ववेद में उन्हें गन्धर्वों की पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है।¹⁴⁴ इसके अतिरिक्त शतमथ ब्राह्मण में उनकी नर्तनशीलता पर प्रकाश डाला गया है और गन्धर्वों के साथ साथ मनुष्य वर्ग से भी उनके प्रेम सम्बन्ध निरूपित किये गये हैं।¹⁴⁵

यक्ष

प्रस्तुत पुराण में उल्लिखित है कि ब्रह्मा के द्वारा रजस्तम शरीर को धारण करके जो प्रजा उत्पन्न की गई वह जन को ही जाने को तत्पर हो गई। हम जन की रक्षा करते हैं, यह कहते हुए जो उत्पन्न हुए वे क्रोधी निशाचर राक्षस बल्लभाये। जिन्होंने कहा कि हम जन को खा जायेंगे, नष्ट कर देंगे, वे यक्ष बल्लभाये।¹⁴⁶ जन को क्षीण करने की चेष्टा करने के कारण क्षयार्थक 'क्षी' धातु के आधार पर उन्हें यक्ष शब्द से अभिहित किया गया। प्रतंगान्तर में भी यक्ष नामकरण पर प्रकाश डाला गया है। कश्यप की पत्नी कशा में उत्पन्न दो पुत्रों में से एक ने उत्पन्न होते ही माता को भक्षण के लिये खींचा। ज्येष्ठ भाई के इस दुर्व्यवहार का छोटे भाई ने निषेध किया। उसी के अनुसृत तत्पदशी कश्यप ने उनका नामकरण किया। 'यक्ष' धातु भक्षण करने और कर्षण (खींचने) के अर्थ में प्रयुक्त होती है अतः ज्येष्ठ पुत्र ने 'यक्ष-यति' का उच्चारण किया था, वह यक्ष के नाम से विख्यात हुआ।¹⁴⁷ विष्णु पुराण में भी यक्षों को प्रजापति से उत्पन्न माना गया है।¹⁴⁸ यक्षों का निवास स्थान भी पर्वत ही बताया गया है। एक स्थल पर शतकुंज पर्वत पर उत्पन्न सभी यक्षों के ती पुरों का उल्लेख है।¹⁴⁹ इसके अतिरिक्त यक्षों के अधिपति श्रीमान् वैश्रवण बताये गये हैं और ब्रह्मा के द्वारा यक्षों, राक्षसों, भूतियों एवं धन सम्पत्ति का स्वामित्व विभावा के पुत्र कुबेर को समर्पित करने का वर्णन प्राप्त होता है।¹⁵⁰ ब्रह्माण्ड पुराण में भी वर्णित है कि यक्षों के राजा कुबेर हैं, जो जनका नामक नगरी के अधीश्वर हैं।¹⁵¹

प्रस्तुत पुराण में कुबेर के लिये 'क्षराज' और 'क्षेन्द्र' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा उन्हें कैलाश पर स्थित विशाल भवन पंक्तियों से भूषित नगर का स्वामी बताया गया है। इस प्रसंग में उल्लिखित है कि नाना रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक सुन्दर महाविमान क्षराज महात्मा कुबेर की तवारी में काम आता है। यहीं पर सब भूतों के पूज्य क्षेन्द्र एकपिण्ड देव स्वयं निवास करते हैं। जो महादेव के सखा हैं। देवोत्तम यह महात्मा कुबेर यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, तिद्र, चारुण और अप्सराओं के साथ निरन्तर बात करते हैं। वरुण कुबेर की सभा में पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, कुमुद, शंख, नील और निधि ब्रेष्ठ नन्दन नामक आठ अक्षय दिव्य कोषागार स्थित हैं।¹⁵² कुबेर के सम्बन्ध में अन्य स्थान पर कहा गया है कि देवाचार्य बृहस्पति की परम क्वात्विनी कन्या देववर्णिनी और श्वि विष्वा के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर का उत्पन्न होने पर विधान देवताओं का था, बुद्धिमान अधियों का था, स्व राक्षसों का था, कल अक्षरों का था, तीन चरण थे, विशाल शरीर था, शिर बहुत बड़ा था, आठ दाँत थे, एक बाहु छोटा और एक बहुत बड़ा था। देखने में पीले वर्ण और परम भयानक लगता था। उसे जगत की माया आदि का पूर्ण ज्ञान था, ज्ञान सम्पत्ति से पूर्ण समृद्ध था, इस प्रकार के विश्वस्व धारी पुत्र को देखकर पिता ने कहा, यह स्वयं कुबेर हैं, 'कु' शब्द कुत्तित अर्थ का वाची है और बेर शरीर को कहते हैं यतः बेर (शरीर) कुत्तित (भट्टा) है, अतः कुबेर नाम से अभिहित किया गया। विष्वा का पुत्र होने के कारण लोक में वैष्णव के नाम से इसकी उपासना होगी।¹⁵³ कुबेर के ही विषय में प्रसंगान्तर में कहा गया है कि पिशाच नामक विशाल पर कुबेर का विशाल भवन है जहाँ यक्ष-गन्धर्व सदैव विचरण किया करते हैं।¹⁵⁴

ऋग्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणों तथा उपनिषद् ग्रन्थों में भी यक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है।¹⁵⁵ इस शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक मत प्रतिपादित किये गये हैं। छिन्नब्रान्त ने इसका तात्पर्य संगीतज्ञ माना है।¹⁵⁶ कुमारस्वामी ने वैदिक साहित्य के आधार पर इस शब्द का तादात्म्य भयंकरता के साथ किया है।¹⁵⁷ पौराणिक स्थलों पर भी इसी अर्थ की अभिव्यक्ति मिलती है। आनंदविता पुराण में

यह शब्द का आधार 'क्षी' धातु बताई गई है जिसका अर्थ विनाश करना होता है।¹⁵⁸ इसी पुराण में अन्यत्र यक्षों की भयंकरता का भी स्पष्ट विवरण दिया गया है। उनके विषय में वर्णित है कि वे केवल आँखों से देखकर मनुष्य के रक्त, मांस और चर्बी का भक्षण कर जाते हैं।¹⁵⁹ इसी से साम्य रखने वाले वर्णन ब्रह्माण्ड पुराण में भी प्राप्त होते हैं।¹⁶⁰ वेदोत्तरवर्ती अन्य ग्रन्थों में भी यक्षों के स्वल्प का पर्याप्त विवरण मिलता है। महाभारत में यक्षों का आवास मन्दरागिरि बताया गया है और कुबेर को यक्षराज शब्द से अभिहित किया गया है।¹⁶¹ जैसा कि उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट हो चुका है कि यक्षों के विषय में प्रस्तुत पुराण में भी ऐसे ही प्रसंग मिलते हैं।

नाग

नागों के सन्दर्भ में आलोचित पुराण में उसी स्वल्प का वर्णन है जो गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष आदि के प्रसंगों में मिलता है। एक स्थान पर वर्णित है कि ब्रह्मा ने समस्त दंष्ट्राधारी सर्पों का स्वामित्व शेष को तथा नागों का स्वामी वासुकि को बनाया। तरीतृष, सर्प, एवं नागों का स्वामी तक्षक को बनाया।¹⁶² अन्यत्र उल्लिखित है कि तुमरु पर्वत पर तुन्दरी अप्सराओं के गण, गन्धर्व आदि के साथ साथ उरग भी अधिष्ठित हैं।¹⁶³

इसी प्रकार चम्पक वन के विषय में वर्णित है कि विक्रं और मणिमैत्र पर्वतों के मध्य में स्थित इस वन में दानव, देव, गन्धर्व, यक्ष, अप्सरा, किन्नर और महानाग सदैव विवरण करते हैं।¹⁶⁴ अन्यत्र एक प्रसंग में कहा गया है कि ताम्राम पर्वत पर अनुन्दन तक्षक की उत्तम पुरी है। अंजन पर्वत पर उरग गण रहते हैं और मुकुट पर्वत पर पन्नगों के अनेक शैलावास हैं।¹⁶⁵ प्रस्तुत पुराण के उद्धरणों से समानता रखने वाले स्थान मत्स्य एवं ब्रह्माण्ड पुराण में भी उपलब्ध हैं। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि हेमकुट पर्वत, अप्सरा तथा गन्धर्व के साथ साथ शेष, वासुकि, तक्षक आदि सर्पराजों के तान्निध्य से अंकुत है।¹⁶⁶

नागों के विषय में एक अन्य तथ्य जिन पर आलोचित पुराण में महत्व दिया

गया है वह है उनकी उत्पत्ति सम्बन्धी विविध धारणायें । एक स्थल पर कहा गया है कि जब अप्रिय तृष्टि को देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा की केशराशि स्थलित हो गई । वह शीतोष्ण गुण युक्त तर्पाकार में परिणत होकर उन्हीं के ऊपर चढ़ने लगी । ब्रह्मा के शिर से च्युत होकर उसने अपतर्पण किया था इसी हीनत्व के कारण अहि और तर्पण के कारण तर्प, पन्नत्व अर्थात् स्थान्तर प्राप्ति के कारण पन्नग भी कहाई । पृथ्वी के गर्भ में जहाँ सूर्य और चन्द्र की किरणें नहीं पहुँच सकती हैं, वहीं उनका वात स्थान निर्दिष्ट हुआ । उस समय ब्रह्मा को अग्नितुल्य अत्यन्त दास्य क्रोध हुआ । वह क्रोध तापों के साथ ही उत्पन्न हुआ था अतः वह भी विष होकर तापों में प्रवेश कर गया ।¹⁶⁷ इसी प्रकार ब्रह्माण्ड पुराण में भी नागों को ब्रह्मा से उद्भूत माना गया है ।¹⁶⁸

प्रस्तुत पुराण में कुछ ऐसे भी प्रसंग उपलब्ध हैं जहाँ नागों को देव श्रेणी में रखा गया है और नागोपासना का उल्लेख है । एक स्थल पर वर्णित है कि कैलाश के उत्तर में जातुधि नामक देवपर्वत पर, जिसके अनेक शृंग हैं - हजारों गन्धर्वों, यक्षों, किन्नरों राक्षसों आदि के साथ साथ नागों के भी अनेक मन्दिर हैं ।¹⁶⁹

यहीं पर प्रसंगान्तर में वर्णित है कि वहाँ एण्ड नामक अत्यन्त दुर्धर्म एवं भयंकर नागपति निवास करते हैं, वे महाभाग तो तिर वाले हैं और उन तिरों पर विष्णुचक्र चिन्हित हैं ।¹⁷⁰ अन्यत्र कहा गया है कि पृथ्वी के गिलाभीम नामक छठे रसातल के नीचे सातवें पाताल तल के अन्त में तर्पण निवास करते हैं । ये कान्तिमान् प्रभु कुङ्कुमी, निर्मल, सुवर्ण, शृंगमय, और हजारों मुखों से वहाँ सुगोभित रहते हैं । ये नागराज अग्नि की चंचल शिखा के समान असंख्य बिह्वारों से ज्वाला-माला को फेंकते रहने के कारण कैलाश की तरह दिखाई पड़ते हैं । चिकने शरीर से कुङ्कुमी बाधि हुए नागराज बालसूर्य की तरह ताश्चर्य वाले अपने दो हजार नेत्रों से वहाँ सुगोभित हो रहे हैं । जिस समय वे सोते या बैठते हैं, उस समय युतिमान नागराज जटाओं के द्वारा अत्यन्त भयंकर प्रतीत होते हैं । विशाल शरीर, महाभाग्य, अतुल्य और महानाग होने के कारण वह महादेवस्वी महानागपति सबके द्वारा पूजित हो रहे हैं । सभी

नागों के राजा वे महापुतिमान शैव भवान् हैं । यह विष्णु का ही तर्प स्त्री शरीर है जो पृथ्वी की तीभा पर स्थित है ।¹⁷¹ विष्णु पुराण में भी शैवनाग को विष्णु का स्वस्य बताया गया है और पुस्तगान्तर में नागस्त्री विष्णु की उपासना का स्पष्टीकरण किया गया है ।¹⁷²

फोगेल का मत है कि वैदिक साहित्य के प्रारम्भिक उदाहरणों में नाग पूजा का उल्लेख मिलने लगता है । ऋग्वेद में अधिकांश स्थ से अनुष्ठानों पर चर्चा की गई है और इसके साथ ही इसे तत्कालीन संस्कृति के विविध पक्षों का प्रमाण नहीं माना जा सकता है, अतएव इसमें नागोपासना के स्वस्य पर स्पष्ट विवरण नहीं प्राप्त होता है । लेकिन अथर्ववेद में नागपूजा के सम्बन्ध में पूर्णतः प्रकाशित स्थल मिलते हैं ।¹⁷³ पुराणों के अतिरिक्त अन्य वेदोत्तर ग्रन्थों में महाभारत का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें नागों का आवास पाताल बताया गया है और शैवनाग का विष्णुस्य वर्णित है ।¹⁷⁴

विभिन्न स्थलों को विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि आलोचित पुराण में विष्णु, महादेव, सूर्य, ब्रह्मा, शक्ति आदि देवताओं के अतिरिक्त अन्य देव गणों के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है जो परिवर्तन की प्रवृत्ति का द्योतक है । वैदिक कालीन इन्द्र, अग्नि आदि प्रमुख देवताओं ने पौराणिक संरचना के समय विष्णु तथा शिव की अपेक्षा गौण स्थान अवश्य प्राप्त किया परन्तु वह भी वैदिक परम्परा से आवृत्त है । इसी प्रकार देवयोनि मन्थ आदि के विषय में भी वैदिक वाङ्मय का प्रचुर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है ।

सन्दर्भ

1. ब्रह्मा कमलगर्भाभिः ----- पार्तिर्यस्मात्प्रजाः सर्वाः प्रजापतिरतः स्मृतः ।
वायु पुराण, 5/29-37.
2. यथा भ्यास्तथा चाहमादिकर्त्ता प्रजापतिः । तत्रैव, 24/21.
3. तेषां ऋषे सुरश्रेष्ठ देवदेवश्चतुर्मुखः ।
ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठो ----- । तत्रैव, 34/70.
4. स वै शरीरी पृथग्मः कारणत्वे व्यवस्थितः । तत्रैव, 5/22.
5. तत्रैव, 103वां अध्याय ।
6. तत्रैव, 6/4-10.
7. वेदस्कन्धो ----- । तत्रैव, 6/20.
8. तत्रैव, 61वां अध्याय ।
9. ऋग्वेद, 10/121
10. शतमथ ब्राह्मण, 2/2/4/1.
11. --- ब्रह्मा यै प्रजापतिः । विष्णु स्मृति, 55/18.
12. अन्योन्यस्त्रीतिरनयोऽस्माशंकरयोर्वथा ।
श्लेषं संतस्तयोर्वात्स्या शक्तिः क्ति वृत्रहा ।
ताभ्यां मैथुनस्तताभ्यामस्तयोदभ्यभीक्ष्णा ।
तयोः सकाशमिन्द्रेण प्रेषितो हव्यवाहनः । वायु पुराण, 72/20-21.
13. ----- वृत्राणि जिघ्रसते पुरन्दर । ऋग्वेद, 1/102/7.
14. ----- वृत्रहा शूर विद्वान् । तत्रैव, 3/52/7.

15. इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुषदुतः । तत्रैव, 1/11/4.
16. वि चिद्वृत्रस्य दोधतो वज्रेण शतमर्वणा । तत्रैव, 8/6/6.
17. भिद्यमानस्तदा गर्भो वज्रेण शतमर्वणा । वायु पुराण, 67/103.
18. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/5/69.
19. तत्रास्ते श्रीपतिः ----- सहस्रबाहः पुरन्दरः । वायु पुराण, 34/75.
20. तत्रैव, 67/128.
21. त्वं पिप्रोर्नृमणः प्रास्वः पुरः ----- । ऋग्वेद, 1/51/5.
22. वायु पुराण, 64/7.
23. तत्रैव, 92/87.
24. तत्रैव, 92/99.
25. सर्वैः कृतशक्तेनेष्टं पृथक्कृतगुणेन तु । तत्रैव, 64/7.
26. तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । ऋग्वेद, 1/8/9.
हे शतक्रतो बहुकर्मयुक्त ----- । सायण भाष्य ।
27. पुष्करावृत्तका नाम ये मेघाः पक्षसम्भवाः ।
शक्रेण पक्षाच्छिन्ना ये पर्वतानां महीजिताम् । वायु पुराण, 51/37-38.
28. पुत इन्द्र --- अश्रयायो अद्रिं --- अकृणोर्ब्रह्मणे गां । ऋग्वेद, 10/112/8.
29. अद्रिं मेघम् श्रथय ----- वज्रेणाहिंसीः । सायण भाष्य ।
30. शचीपते शचीनां ----- विवक्षसे । ऋग्वेद, 10/24/2.
अतो हे शचीपते कर्मणां पालयितः --- । सायण भाष्य

31. --- वृषा ऋक्षेण देवां मध्वा यदित्यति । ऋग्वेद, 1/55/4.
32. मध्वन्तस्य ते सर्वे ----- । वायु पुराण, 64/7.
33. तत्मान्नित्यमुपादत्ते वातवः परमं जलम् । मत्स्य पुराण, 122/10.
34. शेषवर्षमददुष्टात्मन्नतिस्तब्धोऽति वातव । विष्णु पुराण, 1/9/12.
35. वायु पुराण, 70वां अध्याय ।
36. त्वमीशिषे वसुपते वसूनां त्वं --- छेः । ऋग्वेद, 1/170/5.
37. वायु पुराण, 34/80-85.
38. भूतस्याधिमत्तिवाग्निस्ततो भूतमतिः स्मृतः । तत्रैव, 101/21.
39. ब्रह्माण्ड पुराण, 4/2/19.
40. तमः प्रकाशकोऽग्निस्तु कालत्वेन व्यवस्थितः । वायु पुराण, 5/15.
41. तत्रैव, 53वां अध्याय ।
42. तत्रैव, 53वां अध्याय ।
43. तत्रैव, 50वां अध्याय ।
44. विष्णु पुराण, 2/8/21-22.
45. श्वेतोऽङ्गिं व्यसन् भिदन्तः समंगिरस्तौ नवन्त गोभिः ।
शुनं नरः परि धदन्नुषातमाविः स्वर भ्यज्वाते अग्नौ । ऋग्वेद, 4/3/11.
46. ऐतरेय ब्राह्मण, 8/28/9.

47. वायु पुराण, 29/2-10.
48. तत्रैव, 48/37-40.
49. यदेतद्वक्तव्यार्थं --- स्मृतं मया ।
त्रिजिह्वं तेलिहानं --- त्रिजाः । तत्रैव, 32/15.
50. मत्स्य पुराण, 51/10-12.
51. त्वमग्न आदित्यास्त आस्यं त्वां जिह्वां शुष्यशयत्रिरे ब्ये । ऋग्वेद, 2/1/13.
52. प्रत्यग्निस्त्वयेकितानो --- तप्तो बहिरावः --- । तत्रैव, 3/5/1.
53. त्रिमूर्धनिं सप्तरश्मिं गृषीधेऽनूनमग्निं पित्रोऽल्पस्थे । तत्रैव, 1/146/1.
54. त्वे अग्ने विश्वे अमृतास्तो अद्भुह ।
आता देवा हविरदत्त्याहुतम् । तत्रैव, 2/1/14.
55. यं त्वा देवा दधिरे हव्यवाहं --- । तत्रैव, 10/46/10.
56. अपां तु वस्त्रां राज्ये ----- । वायु पुराण, 70/7.
57. हरितः स स्यपापंतेः । तत्रैव, 69/209.
58. तत्रैव, 35/38.
59. तत्रैव, 36वा अध्याय ।
60. आ राजाना --- तिन्धुमती --- मित्रावस्मोत --- । ऋग्वेद, 7/64/2.
61. मत्स्य पुराण, 148/34.
62. पु नो मुंयतं वस्त्रस्य पाशाद्गोपायतं --- । ऋग्वेद, 6/74/4.

63. विष्णु पुराण, 5/30/59.
64. द्विजातीनां वीर्याणां च सोमं राज्येऽभ्युपेक्ष्यत् । वायु पुराण, 70/3.
65. सोमं --- सर्वोऽधिपतिः --- । तत्रैव, 31/38-42.
66. अष्टयस्ताः समुद्रभूतास्तेजसा संज्वलन्त्युत । तत्रैव, 90/15-17.
67. मत्स्य पुराण, 176/8,9 तथा ब्रह्माण्ड पुराण, 2/13/127.
68. नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धीनामन्तः सवर्द्धयः । ऋग्वेद, 9/12/7.
----- वनस्पतिः वनानां पालयिता सोमो --- । सायण भाष्य ।
69. सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । वाजसनेय संहिता, 9/40.
70. वायु पुराण, 53वां अध्याय ।
71. तत्रैव, 31वां अध्याय ।
72. मत्स्य पुराण, 250/2.
73. एतमु त्वं दश द्विषो मूषन्ति तिन्युमातरम् । ऋग्वेद, 9/61/7.
तिन्युमातरं यस्य सोमस्य तिन्यवो नद्यो मातरो भवन्ति -- । सायण भाष्य ।
74. वायु पुराण, 56/31.
75. तत्रैव, 72वां अध्याय ।
76. तत्रैव, 56/8.
77. त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनुवावापृथिवी आ ततं । ऋग्वेद, 8/84/13.
78. --- सोमाय वा पितृमते --- । शतस्य ब्राह्मण, 2/6/1/4.

79. वायु पुराण, 52/49-54.
80. तत्रैव, 45वां अध्याय ।
81. तत्रैव, 50/90.
82. --- सोमस्य या शमितारा सुहस्ता ।
मध्वो रत्नं सुगमस्तिर्गिरिर्लोहा-- । ऋग्वेद, 5/43/4.
83. मैक्डानल, वैदिक साहित्यालोचनी, पृष्ठ 112.
84. तस्मात्ते मरुतो देवाः सर्वे चेन्द्रानुजामराः । वायु पुराण, 67/133.
85. तत्रैव, 78वां अध्याय ।
86. विष्णु पुराण, 1/21/41.
87. रोदसी आ वदता गणप्रियो --- मरुतो रथेषु वः । ऋग्वेद, 1/64/9.
88. वृत्रेण पदहिना विभ्रदायुधा समन्विधा युधये --- ।
विश्वे ते अत्र --- मरुतः सह तस्मा । तत्रैव, 10/113/3.
89. वायु पुराण, 99वां अध्याय ।
90. तत्रैव, 101वां अध्याय ।
91. यो वर्धनं जीष्मानीनां यो अपां --- देव इति । ऋग्वेद, 7/101/2.
92. मेघानां वर्धितस्य च पर्जन्यमभिजिक्तवान्, वायु पुराण, 70वां अध्याय, 70/13.
93. मत्स्य पुराण, 122/9-10.
94. विष्णु पुराण, 5/10/19.

95. वायु पुराण, 100वाँ अध्याय ।
96. मैकडानल, वैदिक साङ्ग्यालोजी, पृष्ठ 83.
97. भूमिं पर्जन्या जिन्वति दिवं जिन्वत्यग्नयः । ऋग्वेद, 1/64/51.
पर्जन्याः ----- प्रीणयितारो मेधा --- । सायण भाष्य ।
98. ग्रिफिथ, दि हिमल ऑफ दि ऋग्वेद, तृप्तं, भाग 1, पृष्ठ 382,
पाद लिप्पणी ।
99. वायु पुराण, 84वाँ अध्याय ।
100. विष्णु पुराण, 3/2/7 तथा मत्स्य पुराण, 11/35-36.
101. अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा सवर्णाभिददुर्विवस्वते ।
उता रिक्तावभरत्यत् तदासीजहादु द्वा मिथुनातरण्युः । ऋग्वेद, 10/11/2.
102. मैकडानल, वैदिक साङ्ग्यालोजी, पृष्ठ 51.
103. वायु पुराण, 55/40.
104. तत्रैव, 33वाँ अध्याय ।
105. तथैव च महात्मनावरिक्ता नो भिक्षां वरौ । तत्रैव, 30/84.
106. ब्रह्माण्ड पुराण, 4/20/52.
107. मत्स्य पुराण, 150/201.
108. उत त्या दैव्या भिक्षा --- अरिक्ता । ऋग्वेद, 8/18/8.
109. वायु पुराण, 76वाँ अध्याय ।
110. तत्रैव, 86वाँ अध्याय ।

111. तत्रैव, 66वां अध्याय ।
112. तत्रैव, 76/5-10.
113. बृहस्पतेर्बृहत्कीर्त्तिर्दिवाचार्यस्तु कीर्त्तितः । तत्रैव, 70/33.
114. तत्रैव, 70/2-3.
115. ----- पुरोधो यो दिवौक्ता ।
बृहस्पतिर्बृहत्तेजाः श्रमतां सोऽपयत । तत्रैव, 99/37.
116. अग्निमाप्यायेद्वीता मन्त्रैरेव बृहस्पतिः । तत्रैव, 97/106.
117. तत्रैव, 98/26-27.
118. विष्णु पुराण, 4/9/22.
119. मत्स्य पुराण, 73/7.
120. बृहस्पतिस्त्रिष्वधस्थो रवेण ।
--- श्रव्यो दीध्यानाः पुरो विष्ठाः दधिरे --- । ऋग्वेद, 4/50/1.
121. स तनयः स विनयः पुरोहितः --- । तत्रैव, 2/24/9.
122. एवं धनेनस्येणवायुश्च य ज्ञेन च । धर्मैक्येण ब्रह्मा च तमः ब्रह्मराजैः ।
देवातुरेभ्यो हृयन्तेऽत्रीन्यादान्वैपरस्पस्य । गन्धर्वाः पिशाचान्ताश्चतस्तो-
देवयोनयः ।
वायु पुराण, 69/202-203.
123. तत्रैव, 39वां अध्याय ।
124. गन्धर्वनगरी स्फीता हेमच्छे नगोत्तमे । ----- गन्धर्वा युद्धाणिनिः ।
तत्रैव, 39/51.

125. तत्रैव, 40वाँ अध्याय ।
126. तत्रैव, 37वाँ अध्याय ।
127. स रथोऽधिष्ठितो देवैरोदित्यैर्द्विभिस्तथा ।
गन्धर्वैरप्सरसो भिषज्गाम्भीतर्पराक्षसैः ----- ।
तत्रैव, 52/1-2.
128. ध्यतीत्येव धातुर्वे पानार्थे परिपद्यते ।
पिबन्तो जह्निरे गास्तु गन्धर्वास्तेन ते स्मृताः ।
तत्रैव, 9/40.
129. विष्णु पुराण, 1/15/79.
130. ऋग्वेद, 1/163/2; द्रष्टव्य, वैदिक माहथालोजी, मैकडानल, पृष्ठ 136.
131. अथर्ववेद, 2/1/2, 2/2/1, 2/2/3.
132. ऋग्वेद, 10/123/5 पर तावण की टीका; द्रष्टव्य, मैकडानल, वैदिक माहथालोजी, पृष्ठ 137. हाप्किन्स, सपिक माहथालोजी, पृष्ठ 156.
133. वायु पुराण, 52/24.
134. तस्य राक्षो जगो गाथां गन्धर्वो नारदस्तथा । तत्रैव, 94/19.
135. विष्णु पुराण, 1/5/44.
136. मैकडानल, वैदिक माहथालोजी, पृष्ठ 137.
137. वायु पुराण, 41वाँ अध्याय ।
138. तत्रैव, 41वाँ अध्याय ।

139. रक्षः पिशाचा ----- हेमकूटे तु गन्धर्वा विहेयाः ताप्तरोगणाः ।
तत्रैव, 46/32.
140. तत्रैव, 69/50-62.
141. सर्वाप्तरोगणानां च कामदेवं तथैव च । तत्रैव, 70/14.
142. तत्रैव, 91/10-12.
143. ऋग्वेद, 10/123/5.
144. अथर्ववेद, 2/2/5.
145. मैकडानल, वैदिक माह्यभालोजी, पृष्ठ 134-135.
146. वायु पुराण, 9/32-33.
147. तत्रैव, 69/97.
148. विष्णु पुराण, 1/5/59.
149. शतब्रह्मे पुराणं पञ्चांगममिताजिताम् । वायु पुराण, 39/54.
150. तत्रैव, 70/7.
151. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/7/162-163.
152. वायु पुराण, 41/4-10.
153. तत्रैव, 70/35-40.
154. पिशाचके लिखिते हर्म्यप्राप्तादमण्डितम् ।
यक्षगन्धर्वविरितं कुबेरभवनं महत् । तत्रैव, 39/57.

155. कुमारस्वामी, यक्षाज, भाग 2, पृष्ठ 1.
156. कुमारस्वामी द्वारा उद्धृत, यक्षाज, भाग 2, पृष्ठ 1.
157. कुमारस्वामी, यक्षाज, भाग 2, पृष्ठ 1.
158. य एव क्षितिधातुर्वै क्षणे संनिरुच्यते । वायु पुराण, 9/33.
159. यक्षा दृष्टा पिबन्तीह नृणां मांसं मृगवताम् । तत्रैव, 69/197.
160. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/7/162-165.
161. हाप्लिंस, एषिक माइथालोजी, पृष्ठ 10.
162. सर्वेषां दंष्ट्रिणां शिखानामनामथवातुकिम् तरीतृपाणां तर्पाणां नागानां चैव तद्वक्त्रम् । वायु पुराण, 70/12.
163. तत्रैव, 34/55.
164. तद्धनं ----- महानामैश्वर्यं सेवितम् । तत्रैव, 37/21.
165. तत्रैव, 39वां अध्याय ।
166. मत्स्य पुराण, 114/82-83.
167. वायु पुराण, 9/34-36.
168. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/8/35-36.
169. वायु पुराण, 41/66-67.
170. तत्रैव, 41/73.

171. तत्रैव, 50/45-53.
172. विष्णु पुराण, 3/17/23 स्वं 6/3/24.
173. फोगल, इण्डियन तर्पेण्ट लोर, पृष्ठ 6,
मैकडानल, वैदिक माइथालोजी, पृष्ठ 153.
174. हा प्किंस, सपिक माइथालोजी, पृष्ठ 23-24.

तीर्थ विषयक पौराणिक परिकल्पन की समीक्षा

तीर्थ गमन और तीर्थ लेवन से सम्बन्धित विचारों का उद्भव और विकास पौराणिकों की ही देन है, ऐसा कहना सर्वथा अतिशयोक्तिपूर्ण होगा परन्तु यह निःसन्देह तथ्य से कहा जा सकता है कि प्राक् पौराणिक काल में इस धार्मिक तत्त्व का स्वल्प श्रेयावस्था में था । इस विषय में पाटलि महोदय का मत है कि वैदिक वाङ्मय में जल को शुद्धि का एक महान स्रोत अवश्य माना गया है और ऋग्वेद में सरिता के जल की पवित्रता का भी बहुधा वर्णन मिलता है किन्तु तीर्थ गमन के लिये पवित्र स्थलों का अथवा तीर्थों के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं मिलता है । बौद्ध वातकों में गया, तिम्बरू, दौग और बाहुक इन चार तीर्थों का स्पष्टतः नामोल्लेख है । पयाग (प्रयाग) की भी स्नानार्थ तीर्थ के रूप में चर्चा की गई है । जैन तूत्रों में भी पवित्र स्नान-स्थलों का वर्णन प्राप्त होता है । कौटिल्य के अनुसार राजा के प्रतिनिधियों को तीर्थों, तथा और शालाओं में पुचार करना चाहिये । तन्मन्वतः कौटिल्य के युग में इन स्थानों पर जन समुदाय एकत्रित होता था । स्मृत्युक्ति में तीर्थयात्रा को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया है । इन्हीं तथ्यों के आधार पर श्री पाटलि अपने मत की पुष्टि करते हैं कि तीर्थ गमन को बौद्ध और जैन धर्मों द्वारा धार्मिक स्वरूपा प्राप्त करने में प्रेरणा प्राप्त हुई ।¹ इस मत को केवल आंशिक रूप से ही समीचीन माना जा सकता है । बौद्ध और जैन धर्मों में तीर्थ गमन की अवधारणा को विकास का सुअवतर अवश्य प्राप्त हुआ परन्तु जो विविधता और विस्तार तीर्थ यात्रा के पौराणिक रूप में है, उसका स्रोत बौद्ध एवं जैन धर्मों को नहीं मान सकते हैं । वैदिक ग्रन्थों में, विशेष रूप से ब्राह्मणों तथा श्रौत तूत्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक स्थानों का दर्शन तथा ऐसे स्थलों पर पुण्य-प्रसूत कार्यों का सम्यक्-दन धार्मिक उपलब्धि का विशेष कारण होता है । ऋग्वेद के एक स्थल पर वर्णित है कि यज्ञ करने से इन्द्र उती प्रकार मिलते हैं जिस प्रकार तीर्थ में वर्तमान जल व्यक्ति की पिपासा का शान्त करता है ।² यहाँ पर भाष्यकार ताप्पन ने तीर्थ शब्द का अर्थ मान्य स्वीकार किया है ।³ इसके अतिरिक्त ऐसे भी पुतंग उपलब्ध हैं जहाँ पर तीर्थ का तात्पर्य धार्मिक स्थान है । एक छन्द में उल्लिखित है कि यजमान का हविर् वैते

ही देवताओं का प्राप्त होता है, जैसे तीर्थ में स्निग्ध जल ।⁴ तैत्तिरीय संहिता में यजमान को तीर्थ में स्नान करने का आदेश दिया गया है ।⁵ तीर्थ का तात्पर्य यहाँ पर नदी से है ।⁶ आचार्य ब्रह्मेव उपाध्याय ने तीर्थ का मूल अर्थ माना है वह स्थान जहाँ पर किसी नदी को पार किया जा सकता है । क्रमिक रूप से नदी लट्ट होने के कारण पवित्रता की दिव्य भावना से मण्डित होने पर वही स्थान धार्मिक तात्पर्य वाले 'तीर्थ' के रूप में स्वीकृत होने लगता है । तीर्थ मूलतः नदी से सम्बद्ध है ।⁷ इस प्रकार वैदिक साहित्य में तीर्थ विषयक स्थल अल्प मात्रा में अवश्य प्राप्त होते हैं परन्तु पौराणिक तीर्थों के स्वस्थ की पृष्ठभूमि में वैदिक विचारधारा का सम्बन्ध ही विद्यमान था ।⁸ वास्तव में वैदिक काल में यह सम्बन्धी अनुष्ठानों को इतनी अधिक महत्ता प्रदान की गई थी कि उत्तम तीर्थ यात्रा का एक स्वतन्त्र एवं प्रचलित धार्मिक संस्थान के रूप में विकसित होना सम्भव नहीं था ।⁹ वैदिक युग में तीर्थ यात्रा यह की अपेक्षा गौण थी परन्तु इसके विपरीत स्थिति पौराणिक विधान में प्राप्त होती है जहाँ पर तीर्थ गमन को प्राथमिकता देते हुए प्रतिष्ठा दित किया गया है कि यह का सम्पादन उन अनेक धार्मिक कृत्यों में से केवल एक है जिन्हें तीर्थ स्थलों पर सम्पन्न करना चाहिये । पौराणिकों का उद्देश्य था कि लोक मानस के अनुकूल रहने वाले धार्मिक क्रिया क्लामों में तथा याज्ञिक विधानों में तन्तुमन एवं ताम्रजस्त्य बनाये रहना । इतनी दृष्टिकोण से ऋषियों ने यज्ञों की अपेक्षा तीर्थ यात्रा को विशिष्टता प्रदान की । मत्स्य पुराण में कहा गया है कि महर्षि और देवताओं ने यज्ञ का विधान अवश्य किया है, परन्तु दारिद्र्य व्यक्ति यज्ञ करने में असमर्थ है । इसे राजा अथवा समुद्रमानी लोग ही सम्पादित कर सकते हैं । इतनी कारण ऋषियों ने इस परम रहस्यमय तीर्थ गमन को पुण्यमय तथा यज्ञ की अपेक्षा प्रमुख माना है ।¹⁰ इसके अतिरिक्त अनेक पौराणिक उद्घरणों में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि तीर्थ यात्रा से वही फल प्राप्त होता है जो अवश्यमेव यज्ञ के सम्पादन से होता है ।¹¹ अतः पौराणिक धर्म में प्रमुखता तीर्थों को देते हुए याज्ञिक क्रियाओं को उत्तम अन्तर्निहित कर दिया गया ।

कागे महोदय के अनुसार यज्ञ की अपेक्षा तीर्थों को अधिक महत्वशील मानने की

प्रवृत्ति महाभारत और पुराणों में ही प्राप्त होती है।¹² वाल्मिकि महोदय का भी मत है कि महाभारत में तीर्थ स्थलों एवं तीर्थयात्रा सम्बन्धी प्रसंग प्रचुर रूप से उपलब्ध होते हैं।¹³ इस प्रकार वेदोक्त स्थानों में तीर्थों की महत्ता का व्यापक रूप से निरूपण किया जाने लगा। विष्णु स्मृति में भी वर्णित है कि महापातकियों की शुद्धि अवश्य तथा सभी तीर्थों के अनुसरण से होती है।¹⁴ महाभारत में तीर्थों की महिमा का प्रतिपादन विस्तार से किया गया है। वनपर्व में छिहत्तर अध्यायों का एक दीर्घ अवान्तर पर्व है जो तीर्थयात्रा पर्व के नाम से ही विख्यात है। इन अध्यायों में तीर्थों के सम्बन्ध में तीन वर्णन प्राप्त होते हैं। प्रथम वर्णन पुलस्त्य के द्वारा, द्वितीय धौम्य के द्वारा और तृतीय पूर्ण विकसित तीर्थों की सूची नौम्बा के द्वारा व्याख्यात है। प्रथम दोनों वर्णनों में स्थानों का निर्देशमात्र है परन्तु तृतीय सूची में अधिकतम स्थलों के विवरण के साथ उनसे सम्बद्ध महत्त्वशाली ऐतिहासिक घटनाओं का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। वनपर्व में ही तीर्थ को यह भी अपेक्षा महत्त्वपूर्ण बताते हुए विवेचित है कि यह में उपकरण-बाहुल्य की आवश्यकता रहती है जिसका सम्पादन राजा अथवा श्रेष्ठतम सम्मान व्यक्ति ही कर सकते हैं। अतएव तीर्थ अनुगमन को यह भी अपेक्षा श्रद्धियों ने प्रेष्ठ माना है।¹⁵ इसी से साम्य रखने वाला विवरण मत्स्य पुराण में है जो पूर्व विवेचित हो चुका है।

महाभारत के समान पुराणों में भी तीर्थों को महिमान्वित किया गया है। बृहत्, मत्स्य, विष्णु, अग्नि, ब्रह्माण्ड, वायु आदि अनेक पुराणों में तीर्थों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अधिकांशतः गंगा, पुष्यन, वाराणसी, नर्मदा और गया - ये तीर्थ पञ्च ही पुराणों में उल्लेखपूर्ण बताये गये हैं। वायु पुराण में नदियों के तट पर अवस्थित तीर्थों और नदियों के जल की शक्ति का बहुरूप वर्णन किया गया है। आलोचित पुराण से प्राप्त होने वाली तीर्थ विषयक सूचना विशिष्ट इस कारण है कि इसके अन्तर्गत तीर्थों को ब्राह्म अनुष्ठानों के तन्दर्भ में वर्णित किया गया है तथा कहीं कहीं पर विष्णु एवं शिव के अवतारों के साथ सम्बन्धित किया गया है।¹⁶

तीर्थयात्रा के उद्देश्य

ऐतरेय ब्राह्मण में इन्द्र हारिश्चन्द्र से कहते हैं कि जो व्यक्ति यात्रा नहीं करता उसे कभी पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होती है। मानव समाज में रहते हुए कभी कभी सर्वगुण सम्पन्न व्यक्ति भी पापयुक्त हो जाता है। इन्द्र यात्री का ही मित्र है। अतः यात्रा करो।¹⁷ तन्मन्त्रतः इसी अवधारणा से तीर्थ यात्रा का प्रारम्भ हुआ और वर्तमान समय तक यही परम्परा प्रचलित है। आनन्दित पुराण के एक स्थल पर वर्णित है कि तीर्थों का अनुसरण करने वाला पापात्मा भी मुक्त हो जाता है, शुभ कर्म करने वालों के लिये तो कुछ करना ही नहीं है।¹⁸ ब्रह्माण्ड पुराण में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है।¹⁹ पुरुषोत्तम पुराण के एक प्रसंग में उल्लिखित है कि परम शोभासम्पन्न याज्ञवल्क्य तथा शाकल्य मुनि के वादविवाद के अवसर पर जब शाकल्य मुनि याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाये तब श्रद्धियों और मुनियों के समक्ष शर्त के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। शाकल्य की मृत्यु से श्रद्धियों को ब्रह्महत्या का पाप लगा अतः वे ब्रह्मा के समीप गये। इस पापमुक्ति के लिये ब्रह्मा ने उन्हें वायुपुर भेज दिया और कहा कि वहाँ पर बारहों सूर्य, बाहुकेशवर, ग्यारह रुद्र, विशेषतः वायुपुत्र को नमस्कार करके तथा चारों कुण्डों में स्नान करके सभी ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे।²⁰ प्रसंगान्तर में वर्णित है कि सभी से वायुपुर नामक पावन तीर्थ पापों का विनाश करने वाला हो गया।²¹ इसके अतिरिक्त अन्यत्र कहा गया है कि पवित्र तीर्थों में किये गये स्वकर्मों के फल अन्य जन्म में प्राप्त होते हैं।²² यहीं पर अन्य स्थल में उल्लिखित है कि परम बुद्धिमान महादेव ने जहाँ अपना चरण-न्यास किया था, उस उमातुंग, मुमुतुंग, ब्रह्मतुंग, महालय, काटवती, गांडिलीगुफा, वामनगुफा आदि पवित्र तीर्थों की यात्रा करके म्रुध्य पवित्रात्मा हो जाता है।²³ मत्स्य पुराण में कहा गया है कि प्रयाग के स्नान, नाम संकीर्तन अथवा मूर्तिका के स्पर्श मात्र से म्रुध्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है।²⁴ इसी प्रकार महाभारत में भी भीष्म के द्वारा महर्षि पुलस्त्य से तीर्थ यात्रा के फल के विषय में पूछने पर वे बताते हैं कि म्रुध्य तीर्थयात्रा से जित फल का प्राप्त करता है, उसे प्रभुर दक्षिणा वाले अग्नि-ष्टोम आदि यज्ञों द्वारा फल करके भी नहीं प्राप्त कर सकता।²⁵

स्वर्ग गमन एवं मोक्ष प्राप्ति

आलोचित पुराण के एक स्थल पर वर्णित है कि तीर्थों की यात्रा करने वाला एवं पापादि करने वाला विपु तिर्यह योनि में कभी जन्म नहीं लेता और न कुरे स्थानों में ही उत्तका जन्म होता है, प्रत्युत वह स्वर्ग प्राप्त करता है, मोक्ष के उपाय उसे सुलभ हो जाते हैं।²⁶ इसी प्रकार कनकनन्दी तीर्थ के सम्बन्ध में कहा गया है कि देवताओं और शक्तियों के समूहों से सुतेवित तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध इस तीर्थ में स्नान करके इच्छानुस्य विचरण करने वाले विहंगम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं।²⁷ ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार इस तीर्थ के तेवन मात्र से मनुष्य तगरीर स्वर्ग जाता है।²⁸ मत्स्य पुराण में कहा गया है कि अविमुक्तक्षेत्र के तेवन से शंकर का तामीष्य मित्रता है।²⁹ महाभारत में भी बुद्धर तीर्थ के तन्दर्भ में वर्णित है कि जो मत्स्वी पुरुष म्म ते भी बुद्धर तीर्थ जाने की इच्छा करता है, उसके स्वर्ग के पुतिबन्धक तमस्त पाप मिट जाते हैं और वह स्वर्गलोक में पूजित होता है।³⁰ इन पौराणिक उद्धरणों में तीर्थों की महिमा व्यापक रूप से बखानी गई है और अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध तमविषयक स्थल भी इनकी पुष्टि करते हैं। विष्णु स्मृति भी तीर्थों को पापियों के शुद्धिकरण का कारण घोषित करती है।

तीर्थगमन के अधिकारी

आलोचित पुराण के एक प्रसंग में वर्णित है कि ब्रह्मर्षि नामक तरोवर में स्नान कर इतरजाति वाले भी शीघ्र ही ब्राह्मणों की भाँति निष्पाप एवं पुण्यात्मा हो जाते हैं।³¹ मत्स्य पुराण में उल्लिखित है कि अविमुक्त क्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर और म्लेच्छ आदि भी प्राणत्याग कर विष्णुपुर में आनन्द का उपभोग करते हैं।³² इसी तन्दर्भ में महाभारत में भी कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो कोई भी महात्मा ब्रह्मा के तीर्थ (बुद्धर) में स्नान कर लेता है, वह किसी योनि में जन्म नहीं लेता है।³³ ब्रह्मतीर्थ के विषय में भी महाभारत में वर्णित है कि वहाँ स्नान करने से ब्राह्मणेतर वर्ण का व्यक्ति भी ब्राह्मणत्व नाम करता

है। ब्राह्मण होने पर शुद्ध चित्त होकर वह परम गति को प्राप्त कर लेता है।³⁴ इस प्रकार इन पौराणिक स्थलों का समर्थन महाभारत में पर्याप्त रूप से दृष्टिगोचर होता है।

तीर्थों में किये जाने वाले कर्तव्य

पुस्तुत पुराण में तीर्थों में किये जाने वाले विभिन्न कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। गया के विषय में निर्दिष्ट है कि तीर्थ का मनोवांछित फल तभी प्राप्त होता है, जबकि चित्त अव्यक्त रहता है, इन्द्रियाँ वश में रहती हैं, मन एवं शरीर पवित्र रहता है तथा अहंकार आदि दूर रहते हैं।³⁵ शालग्राम नामक तीर्थ के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि वहाँ अशुद्ध लोगों का जाना वर्जित है, केवल शिष्ट-जन ही वहाँ प्रवेश कर सकते हैं।³⁶ यहीं पर अन्यत्र वर्णित है कि धैर्य और श्रद्धा से इन्द्रियों को स्वयंश में रखकर पवित्र तीर्थों की यात्रा पापात्मा भी करे तो शुद्ध हो जाता है।³⁷ इन सभी स्थलों पर तटाचार पालन के लिये विशेष आग्रह किया गया है। ब्रह्माण्ड पुराण में भी समविषयक पुस्तकों में यही भावना प्राप्त होती है। इसमें वर्णित है कि जिनके हृदय में पाप समाविष्ट रहता है, उन्हें पवित्र तीर्थ व्याप्त में वर्तमान वेदी नहीं दिखाई पड़ती है।³⁸ इसी प्रकार स्वर्गमार्गश्रुत में विद्यमान नन्दिकेश्वर की प्रतिमा द्वारा व्यक्तियों के लिये अदृश्य बताई गई है।³⁹ मत्स्य पुराण में भी आलोचित पुराण के विचारों का समर्थन प्राप्त होता है। प्रयाग के महिमा निरूपण में कहा गया है कि जो तत्पश्चानी म्लुच्य गंगा जमुना के संगम में तत्प-निष्ठ होकर, अहिंसाव्रती होकर, क्रोध को विजित कर तथा नाय एवं ब्राह्मण के हितार्थ आचरण करते हुए स्नान करता है, उसके पाप क्षीण हो जाते हैं।⁴⁰ प्रयाग के उपतीर्थों के विषय में वर्णन आया है कि इन स्थानों में ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा क्रोधादि को वश में करना चाहिये।⁴¹ आलोचित पुराण के एक स्थान पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पापी, संशयात्मा, परलोक में अनास्था रहने वाले, ईश्वर की स्थिति में तन्देह करने वाले तथा तार्किक; इन पाँच प्रकार के व्यक्तियों को तीर्थों का फल नहीं प्राप्त होता है।⁴² तमस्त पौराणिक उद्धरणों में प्राप्त होने वाले संयम और तन्मार्ग

तम्बन्धी भावों की पुष्टि महाभारत के द्वारा भी होती है। एक प्रसंग में उल्लिखित है कि जो मनुष्य ब्रह्मचर्य पालन और इन्द्रियसंयमपूर्वक कुरुतीर्थ में स्नान करता है, वह तब पापों से शुद्ध होकर ब्रह्मलोक में जाता है।⁴³ अन्यत्र भी इसी प्रकार वर्णित है कि गोकर्ण तीर्थ की जलराशि अनन्त है। यह पवित्र, कल्याणमय और शुभ है। जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिये यह तीर्थ अत्यन्त दुर्लभ है।⁴⁴

तप्तस्या

आलोचित पुराण में तीर्थस्थलों पर जप, स्नान और तप्तस्या करने का विधान भी प्राप्त होता है। वाराणसी नगरी में योगेश्वर शंकर का नित्य निवास रहता है। अतः वहाँ जप, स्नान, तप एवं अन्यान्य तत्कर्मों का भी अधिकार होता है।⁴⁵ अन्यत्र कहा गया है कि कुरु स्त्री तीर्थ में परम तिद्धि प्राप्त होती है, वह सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। इससे भी श्रेष्ठ तीर्थ ध्यान है, यह ध्यान साक्षात् ब्रह्म का तीर्थ है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। यह सभी इन्द्रियों को उनसे विषयों से निवृत्त करने वाला है।⁴⁶ प्रसंगान्तर में वर्णित है कि पर्वतशराव अमरकंटक पर अन्य तप्तस्या द्वारा ही लोग तिद्धि प्राप्त करते हैं।⁴⁷ धूम्राय नामक तीर्थ पर जाकर स्नान करने वाला मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। वहाँ पर देव देव महेश्वर शंकरजी ने अत्यन्त कठोर तपश्चर्या की थी।⁴⁸ प्रस्तुत पुराण में एक स्थल पर कहा गया है कि शिव के आदेशानुसार महीषि बधि गया को प्रस्थित हुए और वहाँ जाकर शिवा पर स्थित होकर परम कठोर तप्तस्या प्रारम्भ की। अपने कठोर तप के महात्म्य से वे मुक्तकण्ठ हो गये।⁴⁹ तप्तविषयक प्रसंगों में मत्स्य पुराण में भी उल्लिखित है कि भुवतीर्थ में की गई तप्तस्या कभी क्षीण नहीं होती है।⁵⁰ अविमुक्त क्षेत्र में तप्तस्या बिना तन्देह के अक्षीण बताई गई है।⁵¹ महाभारत में भी यही पौराणिक परम्परा प्राप्त होती है। धौम्य मुनि के द्वारा ताम्रग्रीव नदी के तट पर स्थित गोकर्ण तीर्थ के विषय में कहा गया है कि वहाँ मोक्ष पाने की इच्छा से देवताओं ने आश्रम में रहकर अत्यन्त कठोर तप्तस्या की थी। यहाँ का गोकर्ण तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है।⁵² पुभात क्षेत्र तीर्थ में धर्मराज युधिष्ठिर ने बारह दिनों तक केवल जल और वायु पीकर

निवात किया तथा दिन व रात दोनों समय स्नान करते तथा अपने चारों ओर आग जलाकर तप्तया में लगे रहे ।⁵³

दान कर्म

आमोचित पुराण में तीर्थस्थलों पर दान करने का महात्म्य भी वर्णित है । गया में वर्तमान वैतरणी में स्नान कर गोदानी व्यक्ति अपने इक्कीस कुलों का उद्धार करता है ।⁵⁴ अन्य उल्लिखित है कि तमस्त पृथ्वी मण्डल में इत पवित्र तीर्थ (अव-तुंग) पर किया गया दान अन्य बताया जाता है, पाण्डवगण यहीं पर रोगमुक्त हुए थे ।⁵⁵ पुतंगान्तर में कहा गया है कि योगपरायण महात्मा तनतुमार का पुण्यद कुत्सेय तभी क्षेत्रों में क्रेष्ठ माना गया है । ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर तिलों का दान करके पितरों को तर्पदा के लिये अन्य तुष्टि दी जाती है ।⁵⁶ गया में पुत्रों के द्वारा अन्नदान पितरों की उत्कृष्ट कामना बताई गई है ।⁵⁷ यहीं पर कहा गया है कि नीलवर्णी वृक्ष का दान करने से मनुज के विमत इक्कीस कुलों का उद्धार होता है ।⁵⁸ इनसे साम्य रखने वाले स्थल मत्स्य पुराण में भी प्राप्त होते हैं । पुराण में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देने का निर्देश दिया गया है । ऐसा अनुष्ठान तीर्थल में निस्तन्देह वृद्धि का कारण माना गया है ।⁵⁹ अन्य वर्णित है कि गंगा-यमुना के संगम पर गाय, तुलसी, मणि तथा मुक्ता का दान करने से तीर्थ-वात सफल हो जाता है ।⁶⁰ तीर्थों में दान का उल्लेख अन्य ग्रन्थों के द्वारा भी समर्थित होता है । विष्णु स्मृति के अनुसार पितृण की इच्छा रहती है कि उनके पुत्र गया में नीलवर्णी वृक्ष का दान दें ।⁶¹ महाभारत में भी कहा गया है कि लोक-विख्यात धेनुतीर्थ में एक रात रहकर तिल की गो का दान करने से तीर्थयात्री सब पापों से मुक्ति प्राप्त हो निश्चय ही लोक में जाता है ।⁶² एक अन्य स्थल पर उल्लिखित है कि जो व्यक्ति कन्यातमेय तीर्थ में अल्प मात्रा में भी दान देते हैं, उनके उक्त दान को उत्तम वृत्त का पालन करने वाले महर्षि अन्य बताते हैं ।⁶³

ब्राह्म किया

आमोचित पुराण में तीर्थों में की जाने वाली ब्राह्म किया पर विस्तार से विवेचन किया गया है। एक प्रसंग में वर्णित है कि उत्तर दिशा में कनक और दक्षिण दिशा में मानस तीर्थ पर स्नान कर ब्राह्म करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। स्वर्ग, पाताल तथा मर्त्यलोक में इन तीर्थों के समान कोई दूसरा नहीं है। यदि श्रेष्ठ गति प्राप्त करने की इच्छा है तो इन तीर्थों में ब्राह्म करना चाहिये।⁶⁴ प्रसंगान्तर में उल्लिखित है कि तीनों लोकों में गया के समान दुर्लभ तीर्थ कोई नहीं है। उसके प्रभाव से नरक में रहने वाले स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग में रहने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर पितरों की निधन तिथि के अवसर पर किये जाने वाले ब्राह्म का अत्यन्त होता है।⁶⁵ यमुनाप्रभय तीर्थ में ब्राह्म के द्वारा मुख्य समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है।⁶⁶ कुम्भीतीर्थ में जाकर लोग ब्राह्मादि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उस पवित्र तीर्थ को पाप का विनाश समझना चाहिये, यहाँ पर किये गये ब्राह्म को अत्यन्त फलदायी कहा गया है।⁶⁷ विनायक, तरत्त्वती के पद्मप्रभय, तरत्त्वती के ध्याततीर्थ एवं ओंकार पवन में अत्यन्त ब्राह्म की इच्छा करने वाले ब्राह्म करें।⁶⁸ गया महात्म्य के प्रसंग में वर्णित है कि गया में आचरित ब्राह्म मोक्षदायक होता है।⁶⁹ नरक से व्रत होकर पितृणा कहते हैं कि जो पुत्र ब्राह्माय गया की यात्रा करता है, वह उन्हें तत्तार सागर से पार कराता है।⁷⁰ इस पुनीत गया तीर्थ में जहाँ देवताओं का निवास है, आदि महाधर देव का ध्यान करते हुए ब्राह्म एवं पिण्डादि दान करने वाला अपने तो कुलों का उद्धार कर समस्त पितृणों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है।⁷¹ कीकट आदि देशों में मृत्यु प्राप्त करने वाले पितरों के उद्धार के लिये बुद्धिमान् मुख्य की गया ब्राह्म करना चाहिये।⁷² गयातुर के नामिन्द्रेण में कर्दमात्र नामक तीर्थ है, यहाँ पर स्नान करने ब्राह्मादि सम्पन्न करने वाला अपने पितरों के ज्ञान से मुक्त हो जाता है।⁷³ कुँकुट से लेकर गयाशिर तक जो कन्वुतीर्थ है, वह गयातुर का सुब भाग है, यहाँ पर किया गया ब्राह्म अत्यन्त फलदायी है।⁷⁴ प्राचीन काल में ब्रह्मा के द्वारा बताया गया था कि गया में ब्राह्म करने वालों का इस भवन्धन से विस्तार हो जाता है।⁷⁵

प्रस्तुत पुराण में उपलब्ध होने वाले इन स्थलों से समानता रखने वाले प्रसंग अन्य पुराणों में भी प्राप्त होते हैं। ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार अमरकण्टक पर किया गया ब्राह्म पित्रों को तर्पण प्रदान करता है।⁷⁶ प्रसंगान्तर में वर्णित है कि कालतर्पि नामक महान तीर्थ में ब्रह्म ब्राह्म के ब्रह्मक व्यक्तियों को नित्य प्रति ब्राह्म करना चाहिये।⁷⁷ मत्स्य पुराण में ब्रह्मेश्वर नामक तीर्थ के सम्बन्ध में कहा गया है कि यहाँ पूर्णिमा तथा अमावस्या को तर्पण ब्राह्म तत्पन्न करना चाहिये।⁷⁸ विष्णु पुराण में वर्णित है कि पितृणा अपने वंशधरों से गया में पिण्डदान की आज्ञा लगाये रहते हैं।⁷⁹ तीर्थों की ब्राह्म विध्यक उपयोगिता की पुष्टि अन्य ग्रन्थों से भी होती है। विष्णुस्मृति के अनुसार बुध्वर के ब्राह्म का क्षय कभी नहीं होता है।⁸⁰ विष्णु धर्मसूत्र के अनुसार पितृणा इसके लिये आज्ञावान् रहते हैं कि उनके पुत्र गया में ब्राह्म तत्पन्न करें।⁸¹ महाभारत में भी उल्लिखित है कि मेधाविक्रम तीर्थ में जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करने वाला व्यक्ति अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है और स्मृति एवं बुद्धि को प्राप्त कर लेता है।⁸² अन्यत्र वर्णित है कि जो तीर्थीया पावनतीर्थ में जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करता है उसे (भी) अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है।⁸³

यज्ञ

प्रस्तुत पुराण में ऐसे भी वर्णन प्राप्त होते हैं जो तीर्थों में यज्ञ करने की परम्परा के परिचायक हैं। यज्ञ के द्वारा यज्ञस्थान सिद्ध ब्रह्मियों से तैपित संस्कारक गंगाद्वार में बनाया गया।⁸⁴ अन्यत्र वर्णित है कि पुनीत नैऋत्य के तमीष अन्या-⁸⁵न्य देवताओं के साथ ब्रह्मा ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसका नाम मुख्यतीर्थ है। एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि गया में वर्तमान भस्मकूट तीर्थ में वसिष्ठ ने अश्वमेध यज्ञ का तत्प्रादन किया था।⁸⁶ प्राचीन काल में बुध्वर क्षेत्र में अश्व का एक अश्वमेध यज्ञ हुआ था, जिसमें बधि, देवताओं एवं गन्धर्वों के समूह ने आकर उस यज्ञ की शोभा-बुद्धि की थी।⁸⁷ विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि गया में दक्षिण तटित विधि-वत् अश्वमेध यज्ञ करने से पितरों को प्रसन्नता होती है।⁸⁸ मत्स्य पुराण के अनुसार

अविमुक्त क्षेत्र में किया गया यह कभी नष्ट नहीं होता है।⁸⁹ बाम्हाग्न्य तीर्थ में इन्द्र ने अनेक यज्ञों को तम्यन्न करके देवताओं का स्वामित्व प्राप्त किया था।⁹⁰ तीर्थों में यह के पुजन को महाभारत और विष्णुस्मृति के वर्णन भी अनुमोदित करते हैं। दोनों ही ग्रन्थों में पुत्रों द्वारा गया में अवमेध यह को तम्यन्न करना पितरों की कामना मानी गई है।⁹¹

कुंडन एवं कन्यादान

आलोपित पुराण में वायुपुर नामक पावन तीर्थ के विषय में कहा गया है कि यहाँ पर भगवान् सूर्य का कुंड स्थित है, उत्ती के समीप ब्रह्म कुंड है, विष्णु कुंड तथा रुद्र कुंड है। इस क्षेत्र की रक्षा के लिये वहाँ नव दुर्गा स्थित हैं। विवाह कार्य, व्रत एवं चूड़ाकरण संस्कार में उन्हें कर दिया जाता है।⁹² अन्यत्र उल्लिखित है कि कुक्षेत्र, विशाखा, विरजा और गया के अतिरिक्त सभी तीर्थों में कुंडन एवं उपवास की विधि विहित है।⁹³ मत्स्य पुराण के अनुसार जो मनुष्य गंगा यमुना के संगम पर आर्ध विवाह-विधि के अनुस्यू कन्यादान करता है, वह नरक यातना से अपनी रक्षा करता है।⁹⁴ विष्णु पुराण में वर्णित है कि गया में गौरी कन्या का विवाह पितरों की प्रसन्नता का कारण होता है।⁹⁵

यात्रा विधि

पुराण पुराण के अनुसार गया यात्रा के लिये उद्यत व्यक्ति को चाहिये कि तत्प्राथम्य कर्पटी का वेश धारण करके पहले अपने ग्राम की वृद्धादिग करे, फिर दूसरे ग्राम में जाकर ब्राह्म से अवशिष्ट अन्न को ग्रहण करे, फिर दानादि न लेते हुए प्रतिदिन यात्रा करे। प्रतिग्रह ले बघते हुए, तन्तुष्ट धित्त, इन्द्रियों को वश में कर बधिर मन एवं शरीर से, अहंकारादि का त्याग करके जो यात्रा करता है वह तीर्थ का वास्तविक फल प्राप्त करता है। धित्त व्यक्ति के हाथ, पैर एवं मन तंतु रहते हैं, धिया, तप एवं कीर्ति की बहुलता रहती है, वह वास्तविक तीर्थ फल का उपभोग करता है।⁹⁶

मत्स्य पुराण ने प्रयाग तीर्थ की यात्रा में वृषभ वाहन का प्रयोग निश्चित किया है।⁹⁷ इसी प्रकार षट्स पुराण में कहा गया है कि तीर्थ यात्रा में वृषभ वाहन के प्रयोग से तीर्थ सेवी को गोवध का पाप लगता है।⁹⁸

तृतीय तीर्थों का विवरण - वाराणसी

आलोचित पुराण में वाराणसी के विषय में कहा गया है कि इस नगरी में सभी देवताओं के नमस्करणीय धर्मात्मा महादेव जी पार्वती के साथ तीन पुत्रों में निवास करते हैं।⁹⁹ अन्यत्र वर्णित है कि वाराणसी में योगेश्वर शंकर का नित्य निवास रहता है, अतः उसमें पिण्डदान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है।¹⁰⁰ यहाँ पिण्डदान करने से मनुष्य पवित्रात्मा हो जाता है, उसका ब्राह्मण अनन्त फलदायी होता है। वाराणसी की महिमा मत्स्य पुराण में भी वर्णित की गई है। तथा इसे प्रयाग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ माना गया है।¹⁰¹ इसी में कहा गया है कि पृथ्वी तल पर मनुष्य को बिना योग के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, पर अभियुक्त वासी को योग और मोक्ष दोनों एक साथ तुल्य होते हैं।¹⁰² महाभारत में भी वाराणसी नगरी में पहुँच कर तीर्थ सेवी को महादेव जी के दर्शन मात्र से मुक्त होने वाला बताया गया है। यहाँ पर प्राणोत्तम द्वारा व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है।¹⁰³

आलोचित पुराण में वाराणसी के अभियुक्त नाम के विषय में प्रसंग मिलता है। महेश्वर शिव और पार्वती के विवाह के उपरान्त देवी को प्रसन्न करने के प्रयोजन से शिव हिमवान् के घर में ही निवास करने लगे। किन्तु पार्वती की माता मेना को प्रिय न लगने के कारण पार्वती ने महादेव से अन्यत्र निवास करने के लिये कहा। देवी के ऐसा कहने पर महादेव ने तीनों लोकों में अपने योग्य स्थान देखा और तत्पश्चात् भूमण्डल पर सिद्ध क्षेत्र वाराणसी को ही पसन्द किया। यहाँ पर महान् रेवकर्मगामी महादेव का तथा दिव्य नाम्नी पार्वती के लिये उत्पन्न भव्य भवनों का निर्माण हुआ। तत्पश्चात् महादेव जी ने पार्वती से कहा कि मैं यहाँ से कहीं अन्य स्थान पर नहीं जाऊँगा,

मेरा यह गृह अविमुक्त है । यतः स्वयं महादेव ने अपने मुख से इसे अविमुक्त कहा था, अतः उसका नाम अविमुक्त पड़ा ।¹⁰⁴ वाराणसी का अन्य प्रचलित नाम काशी भी है । इसके अतिरिक्त मत्स्य पुराण के अनुसार विश्व का यह आवात स्थान इम्मान के नाम से भी विख्यात है । इसे इम्मान की तंडा कहलिये टी नई है क्योंकि यह स्थान परम शुद्ध है और इसके चतुर्दिक भूत, प्रेत, पिशाच तथा मातृकार्यें रहती हैं ।¹⁰⁵ यद्यपि आलोचित पुराण में वाराणसी के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन नहीं प्राप्त होता है तथापि उत्तरकालीन अन्य पुराणों में इसकी तविस्तार बर्णन मिलती है । स्कन्द पुराण के काशी खण्ड में उल्लिखित है कि काशी को देखने से तुर्य का मन चंचल हो जाता है ।¹⁰⁶ नारदीय पुराण ने भगवद्गीता को सर्वोत्तम तीर्थ निरूपित किया है ।¹⁰⁷ प्रसंगान्तर में स्कन्द पुराण में वर्णित है कि दशावसरे में सभी तीर्थों की संस्थिति है ।¹⁰⁸

प्रयाग

आलोचित पुराण में प्रयाग तीर्थ के सम्बन्ध में वर्णित है कि यहाँ पर किये गये श्राद्ध का फल अक्षय होता है ।¹⁰⁹ सभी तीर्थों में कुछ विशेषतायें होती हैं परन्तु ज्ञानी पुरुष प्रयाग तीर्थ को विशेषत्व से पूजते हैं । मत्स्य पुराण के अनुसार दुःखी और दरिद्र व्यक्तियों के कल्याणार्थ प्रयाग ही एकमात्र तीर्थ है ।¹¹⁰ किसी रोग से आक्रान्त मनुष्य, दीन अथवा वृद्ध हो, गंगा यमुना के संगम पर प्राण त्याग से वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है ।¹¹¹ महाभारत में भी प्रयाग की महत्ता का समर्थन मिलता है । तीनों नदियों में प्रयाग को सब तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम बताते हैं । उस तीर्थ में जाने से अथवा उसका नाम लेने मात्र से भी मनुष्य मृत्युकाल के भय और पाप से मुक्त हो जाता है ।¹¹² ताठ करोड़ दत्त हजार तीर्थों का निवात केवल इस प्रयोग में ही बताया गया है । चारों विधाओं के ज्ञान से जो पुण्य होता है तथा सत्य बोलने वाले व्यक्तियों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह सब गंगा यमुना के संगम में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है ।¹¹³ कालिदास ने भी इसी को समर्थित करते हुए कहा है कि गंगा यमुना के संगम पर अभ्येक करने से मनुष्य पापिन होकर तत्त्वज्ञान के अभाव में भी शरीर बन्धन से मुक्त हो जाते हैं ।¹¹⁴

कुक्षेत्र

प्रस्तुत पुराण में उल्लिखित है कि महान् तैजस्वी ताम्बरण के पुत्र कुरु ने अपने घरणों से प्रयाग को आक्रान्त कर नवीन तीर्थ कुक्षेत्र का निर्माण किया था । अनेक वर्षों तक कुक्षेत्र को जोतते हुए उन्होंने इन्द्र से वरदान प्राप्त किया कि यह क्षेत्र परम रमणीय, पुण्यप्रद एवं धर्मात्माओं के निवास करने योग्य है ।¹¹⁵ अन्यत्र कहा गया है कि योग्यरायण महात्मा तनतकुमार का पुण्यप्रद कुक्षेत्र तभी क्षेत्रों में प्रेष्ठ माना गया है । धर्मराज पुष्यिष्ठिर के निवास स्थान पर किया गया ब्राह्मण अश्व कनदायी एवं कीर्ति देने वाला है । कुक्षेत्र के तमीय रहने वालों के लिये वह परम पवित्र है । तत्पुत्र अपने पितरों की वहाँ पूजा करके अन्न रहित हो जाता है ।¹¹⁶ एक स्थल पर वर्णित किया गया है कि यह ब्रह्मक्षेत्र तीर्थ लोकपितामह द्वारा तेषित परम पवित्र कुक्षेत्र में अवस्थित है । प्राचीन काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस महातीर्थ का निर्माण किया था । उस परम पवित्र तीर्थ में एक बार देवताओं, ऋषियों तथा मुनियों का विराट समारोह भी हुआ था ।¹¹⁷ वायु पुराण से ताम्य रहने वाले पुत्रों अन्य पुराणों में भी वर्णित मिलते हैं । विष्णु में भी कहा गया है कि धर्मिणीय कुक्षेत्र को नृप ताम्बरण के पुत्र कुरु ने स्थापित किया था ।¹¹⁸ मत्स्य पुराण के अनुसार कुक्षेत्र तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है ।¹¹⁹ वेदोत्तरवर्ती ग्रन्थों में महाभारत के समविषयक पुस्तकों से इस क्षेत्र की धार्मिक महत्ता स्पष्ट हो जाती है । एक स्थल पर उल्लिखित है कि वायु द्वारा उड़ाकर लाई हुई कुक्षेत्र की धूल भी शरीर पर पड़ जाये, तो वह पापी मनुष्य को भी परमाति प्राप्त करा देती है ।¹²⁰ जो मन से भी कुक्षेत्र जाने की इच्छा करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोक जाता है ।¹²¹

यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कुक्षेत्र का उल्लेख धर्म के प्रतिष्ठित केन्द्रों में ब्राह्मण ग्रन्थों से ही प्राप्त होने लगता है । शाक्य ब्राह्मण के अनुसार देवताओं ने कुक्षेत्र में यह ताम्यन्न किया था ।¹²² कुक्षेत्र शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में टीकाकार नीलकण्ठ का कथन है कि कुरु, कुक्षित प्वनि अर्थात् पाप को कहते हैं, इसके क्षेपण के द्वारा जो प्राण करे, वह कुक्षेत्र है ।¹²³

पुष्कर

आलोचित पुराण में वर्णित है कि पुष्कर तीर्थ में ब्राह्म का अक्षय फल होता है, तत्पश्चात् महान् फलदायिनी होती है ।¹²⁴ अन्य स्थल पर कहा गया है कि यहाँ त्रिभुवनेश्वर महादेव और ब्रह्मा पूजित होते हैं । यहाँ साधुओं के साथ उपासना ब्रह्मा निवास करते हैं तथा तैत्तिरीय महर्षियों के साथ देवगण उपासना किया करते हैं । यहाँ देवों के द्वारा देवाधिदेव ब्रह्मा पूजित होते हैं । विष्णु, शिव, सूर्य एवं पितरों के साथ ब्रह्मा दण्डविधान से यहाँ का शासन करते हैं ।¹²⁵ विष्णु पुराण में पुष्कर-देव वासी के धार्मिक क्रिया कर्मों में उपासना की और संकेत किया गया है ।¹²⁶ मत्स्य पुराण के अनुसार पुष्कर में देवी उपासना परब्रह्मा के नाम से होती है ।¹²⁷ पौराणिक साधुओं के अतिरिक्त महाभारत से भी पुष्कर तीर्थ के पुण्यलाभ पर प्रकाश पड़ता है । मनुस्मृतिक में देवाधिदेव ब्रह्माजी का त्रिलोक विजयात तीर्थ है, जो 'पुष्कर' नाम से प्रसिद्ध है । उसमें कोई व्यक्ति ही प्रवेश कर पाता है ।¹²⁸ यहाँ पर तीनों तमस दत्त तद्वत्त्र (दत्त करव) कोटि तीर्थों का निवास रहता है । मनीषियों का कथन है कि पितर और देवताओं की पूजा में संलग्न होकर जो व्यक्ति यहाँ स्नान करता है, उसे अवश्य से दत्त पुना फल प्राप्त होता है ।¹²⁹

दारका

पुस्तुत पुराण में दारका का उल्लेख व्यास द्वारा विनियोजित तीर्थों में प्राप्त होता है ।¹³⁰ इसके अतिरिक्त अन्य स्थल पर कृष्ण की नगरी दारका कही गई है । स्वयं भगवान् मत्स्यदेव ने दारकापुरी जाकर ज्येष्ठ भ्राता कृष्ण को स्वयन्तक मणि के कारण भोजवंगीय शत्रुत्वा द्वारा तत्पश्चात् के पिता तात्त्वत वंशीय भुंकार की हत्या का समाचार दिया ।¹³¹ विष्णु पुराण के अनुसार श्रीकृष्ण ने तम्र से बारह बोजन भूमि आयाचित कर दारकापुरी को निर्मित किया था ।¹³² मत्स्य पुराण में दारका के लिये कृष्णतीर्थ नाम का प्रयोग हुआ है ।¹³³ प्रतमान्तर में वर्णित है कि दारका में रुद्रिणी के नाम से देवी प्रतिष्ठित है ।¹³⁴ दारका तम्वन्धी विवरण अन्य उक्त पुराणों तथा महाभारत में मिलते हैं । स्कन्द और गरुड पुराणों में इसे मोक्षदायक पुरी

कहा गया है ।¹³⁵ मौतल पर्व के अनुसार श्रीकृष्ण के मरणापरान्त तमसु ने द्वारका को प्लावित कर लिया था ।¹³⁶

मथुरा

इस तीर्थ के विषय में वायु पुराण में वर्णित है कि मयु के पुत्र तमसासुर का तंहार कर और मयुजन में प्रवेश कर दशरथानन्दन महाबलवान् शत्रुघ्न ने वहीं पर मथुरा नामक पुरी की प्रतिष्ठापना की थी । विदेह की राजकुमारी से उत्पन्न होने वाले तुषाहु और शूरतेन नामक दोनों पुत्रों के साथ शत्रुघ्न ने मथुरा पुरी का शासन और पूजाओं का पालन पोषण किया था ।¹³⁷ विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि मथुरा (मथुरा) की प्रतिष्ठा पहले मयुजन के नाम से थी । यहाँ पर मयु नामक दैत्य रहता था । वहीं पर शत्रुघ्न ने तमसा नामक दैत्य को मारकर मथुरा (मथुरा) नामक पुरी बनाई थी ।¹³⁸

मथुरा की धार्मिक प्रतिष्ठा पर प्रकाश डालते हुए आनन्दित पुराण में उल्लिखित है कि व्यासदेव ने वेदों के हृदय कलम प्रदेश में अवस्थित मथुरा पुरी का दर्शन किया, क्योंकि वह पवित्र पुरी स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण की उत्पत्ति स्थली है ।¹³⁹ विष्णु पुराण के अनुसार यहाँ तदेव विष्णु का तामीष्य रहता है । पाप भय के लिये उपयुक्त इस तीर्थ में धूम ने तपस्या की थी ।¹⁴⁰ अन्यत्र वर्णन मिलता है कि ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को मथुरा के यमुना जल में स्नान कर हरि दर्शन से महान् फल मिलता है ।¹⁴¹

मथुरा की कीर्ति विषयक स्थल अन्य ग्रन्थों में भी प्राप्त होते हैं । रामायण में वर्णित है कि शत्रुघ्न ने बारह वर्ष में मथुरा को तमस्य बनाया था ।¹⁴² ब्रह्म पुराण में इस नगरी के महात्म्य को तुल्यष्ट करते हुए कहा गया है कि मथुरा में यमुना मोक्षदायक है ।¹⁴³

मया

इस तीर्थ के सम्बन्ध में विष्णु, मतस्य, ब्रह्माण्ड आदि अनेक पुराणों में वर्णन

प्राप्त होता है परन्तु वायु पुराण के अन्तर्गत तद्विस्तार विशद उल्लेख किया गया है। तमस्त मन्थ प्रदेश में गया नगरी सर्वाधिक पुण्य प्रदर्शनी कही गई है।¹⁴⁴ अन्यत्र वर्णित है कि ब्रह्महत्या करने वाले, मदिरापान करने वाले, शालक, वृद्ध, गुरु से द्रोह करने वाले, इन सबों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, यदि वे गया की यात्रा करें। गया के तमस्त तीनों लोकों में दुर्लभ तीर्थ कोई नहीं है।¹⁴⁵ जो व्यक्ति वर्ष भर में गया जाकर ब्राह्म करता है, वह अपनी तमस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और स्वर्ग-लोक में पूजित होता है। यदि पुत्र गया की यात्रा करता है और वहाँ तावधानी पूर्वक ब्राह्म करता है, वह मोक्ष के उपायों को प्राप्त करता है।¹⁴⁶ ब्रह्मादि देवताओं के परमप्रिय मुक्तिदायी इस गया तीर्थ में यदि कोई तावधानी से सूर्यनाम करता है, तो निस्तन्देह उसे वैती ही मुक्ति प्राप्त होती है, कैसी ब्रह्मानन्द से।¹⁴⁷ त्रैलोक्य में जितने भी तीर्थ हैं, वे इसी के अन्तर्गत स्थित हैं। निवास स्थान से गया का प्रस्थान मात्र करने से पितरों को बट-बट पर स्वर्गारोहण की सीढ़ियाँ प्राप्त होने लगती हैं। अवश्य यह करने का जो कल होता है, वह तमस्त कल गया यात्रा के एक एक पग पर प्राप्त होता है।¹⁴⁸ गयापुर के द्वारा विष्णु प्रभृति देवताओं से इस क्षेत्र के तमस्त में वरदान माँगा गया कि नैमिष, पुष्कर, गंगा, प्रयाग, अविमुक्त जैसे उत्तमोत्तम जिले भी तीर्थ हैं, तथा उनके अतिरिक्त जो अन्यान्य तीर्थ स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं भूतल में हैं, वे सभी इस पवित्र तीर्थ में आकर मानव मात्र का कल्याण तमसादित करें।¹⁴⁹ गया क्षेत्र में भगवान् जनार्दन स्वयंसेवितृत्वं से विराजमान रहते हैं, उन अनूह्यकाय भगवान् का दर्शन कर, व्यक्ति अपने तीनों जगों से मुक्त हो जाता है।¹⁵⁰ मत्स्य पुराण के अनुसार गया पितरों का तीर्थ है। यह संस्कारही क्षेत्र सभी तीर्थों की ओर प्रेरित है।¹⁵¹ ब्रह्माण्ड पुराण में वर्णित है कि पितरों का पुण्यप्रद ऐसा तीर्थ भूतल में अन्यत्र नहीं है।¹⁵² महाभारत में भी उल्लिखित है कि गया जाकर पितरों के शिवे दिया गया अन्य अक्षय होता है।¹⁵³

गया के नामकरण के विषय में पुराण पुराण में निरूपित है कि एक बार यह क्षेत्र ब्रह्मा के अनुरोध पर गयापुर ने यहाँ तमस्त की थी, उसके शिव पर एक शिला

की स्थापना कर भगवान् ब्रह्मा ने यह तन्मन्त्र किया था वह पवित्र यह ब्रह्मा ने इसी तीर्थ में किया था, गयापुर का शरीर किसी प्रकार विधिलित न हो जाये - इस उद्देश्य से ब्रह्मादि देवताओं के साथ भगवान् गदाधर भी कन्पु आदि तीर्थों के स्त्र में वहाँ विराजमान रहते हैं। कालान्तर में इसी स्थान पर जय ने भी यह किया था। तभी से यह परम पुनीत क्षेत्र गया के नाम से विख्यात हुआ।¹⁵⁴ अन्तिम अध्याय में गया तीर्थ के नाम का तन्मन्त्र जय नामक राजा से किया गया है। राजा जय ने अपने राजत्व काल में पुरुर अन्नों एवं दक्षिणा वाले यहाँ का अनुष्ठान किया था। उसके इस महान् कार्य से तन्मुक्त होकर विष्णुभूति देवताओं ने उसके वरदान माँगे का अनुरोध किया। इसी के परिणामस्वरूप जय ने अपने नगर को स्वनाम पर ही प्रसारी के समान पवित्र एवं सुप्रसिद्ध होने का वरदान माँगा था।¹⁵⁵

यहाँ ~~महाभारत~~ है कि व्यक्तिसाधक 'जय' शब्द का वर्णन वैदिक ग्रन्थों में भी प्राप्त होता है। श्रग्वेद के एक छन्द में जय (रचयिता) के द्वारा देवताओं की स्तुति की गई है।¹⁵⁶ अथर्ववेद में जय की चर्चा अतिशय और कश्यप नामक मायाधियों के साथ की गई है।¹⁵⁷ यह सम्भावना हो सकती है कि वैदिक और पौराणिक जय कोई पारस्परिक तन्मन्त्र हों।¹⁵⁸

आलोचित पुराण में गया महात्म्य तन्मन्त्री अन्तिम पाँच छः अध्यायों में गया के उपतीर्थों का भी वर्णन किया गया है। इनमें विष्णुमठ, गयाशिव, विरवागिरि, नाभिमू, मुण्डागिरि, प्रभातगिरि, शिवांगुष्ठ, प्रेतगिरि, रामतीर्थ, वटेश्वर, रुक्मिणीकुण्ड, तारस्वतकुण्ड, कुम्भेश, वैकुण्ठ, आदिपालगिरि, मुण्डपूठागिरि, मोह-टण्ड, मृगकुण्ड, शोणक, ब्रह्मगोत्रि, उत्तरमानस, दक्षिण मानस, औदीच्य, कनक, कन्पु-तीर्थ, धर्मतीर्थ, महाबोधि, मुकुटवरण, अमरत्ववरण, क्रौञ्चमातङ्ग, कात्तिकेश्वर, गौरी-वरण, गजकर्म, रुद्रवरण, गदागोत्र, प्राचीतरस्वती, लेनिहान, ब्रह्मसर, दमारवर्म, लं-तीर्थ, अमरकुण्ड, कोटितीर्थ, भस्मतीर्थ, ऐश्वर्य, कर्मभाना आदि नाम उपलब्ध होते हैं। इन तीर्थों के अतिरिक्त प्रस्तुत पुराण के ब्राह्म कल्प नामक तन्मन्त्र अध्याय में

अनेक तीर्थस्थान वर्णित है जो इस प्रकार है - श्रीशैल, हयगिरा, भुवनेश्वर, ब्रह्मगुप्त, पुभात, अतिता, कुमारकोशला, पाण्डुवन, गुप्तक, धूम्राप, अजय, उमाय, अचोटा, अमरकटक, मोरनी, काद्वती, व्यासतीर्थ, काल-वर, नैमिष, चन्द्र, महालय, धर्मपुत्र, मंगा आदि । इसके साथ ही कांची, पण्डि, मंगादार, मायापुरी, कुम्भवन, कलापगाम, कैरथ आदि अन्य तीर्थ भी उल्लिखित हैं । इनमें से कुछ तीर्थ ऐसे हैं जो मत्स्य और ब्रह्माण्ड पुराण में भी वर्णित हैं जैसे अमरकटक, कैरथ, धूम्राप, भुवनेश्वर, मायापुरी, श्रीशैल आदि । पुभात तीर्थ का वर्णन विष्णु और ब्रह्माण्ड में मिलता है । ब्रह्माण्ड पुराण में उपलब्ध तीर्थों और आलोचित पुराण के तीर्थों में काफी साम्य है जैसे अजय, उमाय, अचोटा, कुम्भवन, कलापगाम, कांची आदि दोनों में ही वर्णित हैं । महाभारत कूर्म पुराण, भागवत पुराण एवं पद्म पुराण में उमाय, कुम्भवन, कलापगाम, ब्रह्मगुप्त तथा कांची का प्रसंग मिलता है ।

तीर्थ सम्बन्धी सभी पौराणिक उद्धरणों से वैदिक परम्परा में परिवर्तन की सूचना मिलती है । वैदिक साहित्य में तीर्थों का अधिक निम्न नहीं प्राप्त होता है, कुछ स्थानों पर तीर्थ शब्द का प्रयोग होते हुए भी उसका तात्पर्य प्रत्यक्ष तीर्थों से नहीं है । अतः ऐसे स्थानों को तीर्थ मानना का त्रुटि मात्र कहा जा सकता है । पुराणों और महाभारत के प्रसंगों में इस तथ्य का उल्लेख कर दिया गया कि जन-साधारण के लिये यहाँ की अवस्था विचित्र विधानों रहित तीर्थयात्रा करना सरल है तथा इसमें जातिगत प्रतिबन्ध और व्यक्तिगत व्यवधान का भी सर्वथा अभाव है । इसके अतिरिक्त तीर्थ सम्बन्धी स्थानों का अन्य प्रसंगों द्वारा उल्लेख किया जाना उसकी व्यापकता की पुष्टि करता है ।

तन्दर्भ

1. डी०आर० पाणि, कल्चरल हिस्ट्री फ्राम दि वायु पुराण, पृष्ठ 333.
2. यज्ञो हि जमेन्द्रं कश्चिद्वन्द्वं बुद्धराणश्चिन्मता परियन् ।
तीर्थे नाच्छा तातृष्णमोको दीर्घो न सिधुमा कृणोत्यध्वा । अग्वेद, 1/173/11.
3. तीर्थे प्रसिद्धे मार्गे -- । सायण
4. अधायि धीतिरसत्तुगमं तातीर्थे न दत्तुम यन्त्पूमाः ।
अभ्यानाम सुवितस्य श्रुं नवेदतो अमुतानाभूम । अग्वेद, 10/31/3.
5. तत्र दृष्टान्तः । तीर्थे न यथा गंगादितीर्थे तत्रैव विवृष्टा अपाम्ना
दैवतं धृम्येति तद्वत् । सायण
5. अप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षात्मनी अवरुन्धे तीर्थे स्नाति ।
तैत्तिरीय संहिता, 6/1/1/1-2.
6. काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्माशास्त्र, भाग 4, पृष्ठ 554.
7. आचार्य क्लदेव उपाध्याय, पुराण विमर्श, पृष्ठ 305.
8. दृष्टव्य, काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्माशास्त्र, भाग 4, पृष्ठ 557-558.
9. तत्रैव, पृष्ठ 558.
10. मत्स्य पुराण, 112/12-15.
11. सप्तगोदावरे चैव गोक्षेत्रे च तपोवने ।
अथ येष्मन् तत्र स्नात्वा च तपो नरः । वायु पुराण, 77/19.
सप्तगोदावरे चैव गोक्षेत्रे च तपोवने ।
अथ येष्मन् स्नात्वा तत्र दत्त्वा भवेत्ततः । ब्रह्माण्ड पुराण, 3/13/19.

12. काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, भाग 4, पृष्ठ 554.
13. डी०आर० पाटिल, कल्यण हिस्ट्री फ्रॉम दि वायु पुराण, पृष्ठ 333.
14. अथर्ववेदेन ब्रह्मसंहितायातकिन्नित्वमे ।
पृथिव्यां सर्वतीर्थानां तथानुसरणेन च । विष्णुस्मृति, 35/6.
15. महाभारत, वनपर्व, 82/13-17.
16. डी०आर० पाटिल, कल्यण हिस्ट्री अ फ्रॉम दि वायु पुराण, पृष्ठ 334.
17. हेस्टिंग्स, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड रेथिक्ल
18. तीर्थान्वयनुसरन् धीरः प्रददधानो जितेन्द्रियः ।
कृत्वापश्य शुद्ध्येत किं पुनः शुभकर्मभूत । वायु पुराण, 77/125.
19. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/13/133-134.
20. तान् ज्ञात्वा चैतसा ब्रह्मा प्रेक्षितः पवन पुरे ।
तत्र गच्छत पूयं वः तवः पापं पुणश्यति । वायु पुराण, 60/67-70.
21. तदा प्रभृति तत्तीर्थं जातं पातकनाशनम् । तत्रैव, 60/72.
22. तत्रैव, 77/31.
23. उमातुङ्गे ----- गत्वा चैतानि पूतः स्याच्छ्राद्धमयमेव च । तत्रैव, 77/83-84.
24. प्रयागं स्मरमाणस्य सर्वमायाति संक्षयम् ।
दर्शनात्तस्य तीर्थस्य नामांकीर्त्तनादपि ।
मूर्तिफलभागाऽपि नरः पापात्पुण्यते । मत्स्य पुराण, 104/11-12.
25. अग्निष्टोमादिभिर्वह्निर्वह्ना विपुलदक्षिण ।
न तत् फलमाप्नोति तीर्थभिः समेन यत् । महाभारत, वनपर्व के अन्तर्गत,
तीर्थयात्रा पर्व, 82/19.

26. तिर्यग्योनिं न गच्छेच्च कुट्टेनो न च जायते ।
स्वर्गी भवति वै विप्रो मोक्षोपायं च विन्दति । वायु पुराण, 77/127.
27. तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति कामधाराः विहंगमाः । तत्रैव, 77/106.
28. ब्रह्माण्ड पुराण, 1/134/114.
29. मत्स्य पुराण, 183/18.
30. मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मन्त्रिनः ।
पूयन्ते सर्वपापानि नाकपृष्ठे च पूज्यते ।
महाभारत, वनपर्व के अन्तर्गत तीर्थयात्रा पर्व, 82/24.
31. ब्रह्मपुत्रगृहे स्नात्वा तपोभवति ब्राह्मणः । वायु पुराण, 77/72.
32. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा वै वर्णसंकराः ।
कृमिमूच्छाश्च ये चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः ।
शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र मानवाः । मत्स्य पुराण, 181/19-21.
33. ब्राह्मणः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा वा राजस्तत्तम ।
न वै योनौ पूजायन्ते & स्नातास्तीर्थे म्हात्मनः ।
महाभारत तीर्थयात्रा पर्व, वनपर्व, 82/30.
34. तत्र वणाविरः स्नात्वा ब्राह्मण्यं लभते नरः ।
ब्राह्मणश्च विशुद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम् । तत्रैव, 82/113.
35. अहंकारविमुक्तो यः स तीर्थं फलमश्नुते ।
यस्य हस्तौ च पादौ च मन्त्रवापि तुल्यतमम् । वायु पुराण, 110/4-5.
36. प्रत्यादेशोऽप्यशिष्टानां शिष्टानां च निवेशनम् । तत्रैव, 77/90.
37. तीर्थान्पुनरन्धीरः श्रद्धधानो जितेन्द्रियः । तत्रैव, 77/125.

38. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/13/81.
39. नान्दीश्वरस्य सा मूर्तिर्निराचारैर्न दृश्यते । तत्रैव, 3/13/64.
40. तत्पवादी वितक्रोधो ह्यहिंसायां व्यवस्थितः ।
धर्मानुसारी तत्पद्मो गोब्राह्मणहिते रतः । मत्स्य पुराण, 104/16.
41. तत्रैव, 106/31.
42. अमृतदधानाः पाप्मानो नास्तिकाः स्थितसंशयाः ।
हेतुद्रष्टा च पंचैते न तीर्थेभ्यस्मानुते । वायु पुराण, 77/127.
43. कुरुतीर्थे नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी वितेन्द्रियः ।
तर्वपापविमुक्तात्मा ब्रह्मलोकं प्रपद्यते ।
महाभारत, तीर्थयात्रापर्व, वनपर्व, 83/166.
44. शीतलोयो बहुजलः पुण्यस्तान् शिवः शुभः ।
हृदः परमदुष्प्रापो मानुषैरकृतात्मभिः । तत्रैव, 88/16.
45. तस्यांयोगेश्वरो नित्यतन्तस्यादित्तमक्षयम् --- अपोहोमस्तथाध्यानं
यत्किंचित्तु कृतं भवेत् । वायु पुराण, 77/94.
46. गुरुतीर्थेरा --- ध्यानं तीर्थं --- ध्यानमिन्द्रियाणां निवर्तनम् ।
तत्रैव, 77/130.
47. अल्पेन तप्तता तिद्धिं गमिष्यन्ति न संशयः । तत्रैव, 77/16.
48. धूमापस्थानं प्राप्य पूतः स्नात्वा भवेन्नरः ।
रुद्रस्तत्र तप्तस्तेषु देवदेवो महेश्वरः । तत्रैव, 77/19.
49. शिवा स्थितस्तप्तस्तेषु सर्वेषां दुष्करञ्च यत् । तत्रैव, 112/33.
50. मत्स्य पुराण, 193/56.
51. सर्वमक्षयमेतस्मिन्नविमुक्तो न संशयः । तत्रैव, 184/69-70.

52. यत्र देवैस्तपस्तप्तं महदिच्छभिद्वराग्रमे ।
गोर्ण इति विख्यातस्त्रिषु लोकेषु भारत ।
महाभारत, तीर्थयात्रापर्व ।वनपर्व। 88/15.
53. स द्वादशाहं जलवायुभक्षः कुर्वन् क्षमाहःतु तदा भिक्षुम् ।
समन्ततोऽग्नीनुपदीपयित्वा तेने तसो धर्मभूतां वरिष्ठः । तत्रैव, 118/17.
54. स्नातो गोदो वैतरण्यां त्रिःतप्तकुलमुदरेत् । वायु पुराण, 112/26.
55. तत्रैव, 77/48.
56. सर्वत्राप्य कुक्षेष्टं सुतीर्थं ----- कीर्त्यति च तिलान्दत्त्वा पितृणां वै तदाऽद्वयम् ।
तत्रैव, 77/65.
57. गयां यास्यति यः पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति ।
गयां गत्वान्नदाता यः पुत्रस्तेन पुत्रिणः । तत्रैव, 105/9. 10
58. गयायांच वृषोत्सर्गात्त्रिःतप्तकुलमुदरेत् । तत्रैव, 112/70.
59. मत्स्य पुराण, 106/10.
60. तत्रैव, 105/13-14.
61. नीलं वा वृष्युत्सृजेत् । विष्णु स्मृति, 85/67
62. सकरात्रोभितो राजन् प्रयच्छेत् तिलधेनुकाम् ।
सर्वपापविशुद्धात्मा सोम लोकं ज्ञेद धुमम् । महाभारत, तीर्थयात्रापर्व, 84/87.
63. कन्यायां ये प्रयच्छन्ति दानमवपि भारत ।
तद्वक्ष्यमिति प्राहुर्ध्रुवः संशितसुताः । तत्रैव, 84/137.
64. उदीच्यां कनको ये दक्षिणे मानसे तथा ।
स्नात्वा कृत्वा तथा प्रादं पितृलोकं तमुदरेत् । वायु पुराण, 83/21-22.

65. तत्रैव, 83/39-40.
66. यमुनाप्रभे चैव सर्वपापैः पुमुष्यते । तत्रैव, 77/70.
67. ब्राह्मं कुम्भे विमुच्यन्ति ज्ञेयं पापनिष्कृतम् । तत्रैव, 77/46.
68. तत्रैव, 77/68-69.
69. तत्रैव, 105/14-15.
70. काक्षन्ति वितरः पुत्रान्नरकभयाद्भीरवः ।
गयां यास्यति यः पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति । तत्रैव, 105/8-9.
71. तत्रैव, 112/57-58.
72. कीकटादिमुत्तानां पितृणां तारणाय च । तत्रैव, 105/20.
73. कर्दमातेगयानाभौमुण्डपूजितमीपतः ।
स्नात्वा ब्राह्मं दिक्कृत्वा पितृणां मृणोभवेत् । तत्रैव, 112/56.
74. तत्रैव, 111/44.
75. निष्कृतिः ब्राह्मकर्तृणां ब्रह्मणा गीयते पुरा ।
उद्यत्तयेद्गयां गन्तुं ब्राह्मं कृत्वा विधानतः । तत्रैव, 110/1.
76. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/13/15.
77. तत्रैव, 3/13/98.
78. ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ब्रह्मतीर्थमुत्तमम् ।
अमोहकमिति ज्ञेयात् पितृण्येव तस्यैव ।
पौर्णमास्याम्यां तु ब्राह्मं कुर्याद्विधाविधि । मत्स्य पुराण, 191/104-105.

79. विष्णु पुराण, 3/16/18.
80. अथ पुष्करेष्ठस्यं श्राद्धम् । तत्रैव, 85/1.
81. अपि जायेत तोऽस्माकं कुले कश्चिन्नरोत्तमः ।
गयाशीर्षे ----- श्राद्धं यो नः कुर्यात् । विष्णु धर्मसूत्र, 85/66.
82. मेधाविकं समाप्ताय पितृन् देवानंच तपयित् ।
अग्निष्टोमस्याप्नोति स्मृतिं मेधां च विन्दति ।
महाभारत, तीर्थयात्रापर्व, 85/55.
83. पावनं तीर्थमाप्ताय तपयित् पितृदेवताः ।
अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति भारत । तत्रैव, 83/175.
84. पुरा हिमवतः पृष्ठे दक्षो वै यज्ञमारभत् ।
गंगादारे शुभे देवो श्रुतिद्विनिधेविते । वायु पुराण, 30/94.
85. नैमिषारण्यपाशर्वेण द्वये ब्रह्मा सुरैः सह ।
मुह्यस्त-ब्रंहि तत्तीर्थं देवास्त्रयपदे स्थिताः । तत्रैव, 108/40.
86. तत्रैव, 112/65-66.
87. कश्यपस्याश्वमेधोऽभूत् पुण्यो वै पुष्करे पुरा । तत्रैव, 67/53.
88. विष्णु पुराण, 3/16/20.
89. जप्तं दत्तं हुतं ----- तर्प भवति चाक्षयम् । मत्स्य पुराण, 181/17.
90. तत्रैव, 194/35.
91. यजेत वाश्वमेधेन ----- । वनपर्व, 87/11;
विष्णु स्मृति, 85/67.

92. वायु पुराण, 59/122-124.
93. मुण्डनं चोपवातश्च सर्वातीर्थ्यं विधिः ।
कर्त्तव्यत्वा कुक्षेभ्यं विशालां विरजां गयाम् । तत्रैव, 105/25.
94. मत्स्य पुराण, 106/8-9.
95. गौरीं वाप्युद्धेतकन्यां ----- विधिस्तद्विज्ञावता । विष्णु पुराण, 3/16/20.
96. वायु पुराण, 110/2-5.
97. प्रयागतीर्थयात्रार्थी यः प्रयाति नरः क्वचित् ।
क्रीवद्वर्तमानाहः ----- ।
नरके वसते घोरे ----- । मत्स्य पुराण, 106/4-5.
98. गोयाने गोकथादिकम् । पद्मपुराण, 19/27.
99. वायु पुराण, 92वां अध्याय ।
100. वाराणस्यानंगयान्तु देयं ब्राह्मं तु यत्नतः ।
तस्यां योगेश्वरो नित्यं तत्तस्यादित्तमश्रयम् । तत्रैव, 77/94.
101. प्रयागादपि तीर्थार्थ्यदिदमेव महत्स्मृतम् । मत्स्य पुराण, 180/57.
102. तत्रैव, 185/15-16.
103. अविमुक्तं समाप्ताय तीर्थीवी कुलदह ।
दर्शनाद् देवदेवस्य मुच्यते ब्रह्महत्या ।
महाभारत, तीर्थयात्रा पर्व, 84/79.
104. वायु पुराण, 92वां अध्याय ।
105. मत्स्य पुराण, 184/12.

106. स्कन्द पुराण, काशीखण्ड, 46/48.
107. तत्रापि सर्वतीर्थानामुत्तमा मणिकर्णिका । नारदीय पुराण, उत्तर 48/66.
108. ततो दशाश्वमेधारण्यं सर्वतीर्थनिधेयितम् । स्कन्द पुराण, काशी खण्ड, 106/110.
109. भागीरथ्यां प्रयागे च नित्यमक्षयमनुते । वायु पुराण, 77/92.
110. आत्तानां हि दरिद्राणां ----- ।
स्थानमुक्तं प्रयागं तु नारद्व्येयं तु कदाचन । मत्स्य पुराण, 105/2.
111. तत्रैव, 105/3-6.
112. ततः पुण्यतमं नाम त्रिषु लोकेषु भारत ।
प्रयागं सर्वतीर्थेभ्यः प्रवदन्त्यधिकं विभो ।
महाभारत, तीर्थयात्रापर्व, 85/79-80.
113. दश तीर्थसहस्राणि ध्वष्टिः कोप्यस्तथापराः ।
येषां तानिध्यमैव कीर्तितं कुल्लन्दन ।
चतुर्विधं च यत् पुण्यं सत्यवादिषु चैव यत् ।
स्नात एव तदाप्नोति गंगायमुत्तमंमे । तत्रैव, 85/84-85.
114. कालिदास, रघुवंश, 13/17.
115. यः प्रयागे पदाऽऽकुर्यात् कुल्लेभ्य चकार ह ।
कुल्लेभ्यः --- रमणीयञ्च पुण्यवृद्धिर्भविष्यति । वायु पुराण, 99/215/216
116. तत्रैव, 77/66-67.
117. ब्रह्मेभ्यं महातीर्थं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ।
कुल्लेभ्ये पुण्यतमे पितामहनिधेयिते । तत्रैव, 59/107.
118. संवरणात्कुरुः य इदं धर्मं चकार । विष्णु पुराण, 4/19/76-77.

119. त्रयाणामपि लोकानां कुक्षेत्रं विशिष्यते । मत्स्य पुराण, 109/3; 22/18.
120. पातवोऽपि कुक्षेत्रे वायुना समुदीरिताः ।
अपि दुष्कृतकर्माणं नयन्ति परमां गतिम् ।
महाभारत, तीर्थयात्रापर्व, 83/3.
121. ममताप्यभिकामस्य कुक्षेत्रं युधिष्ठिर ।
पापानि विपुण्यन्ति ब्रह्मलोकं च गच्छति । तत्रैव, 83/7.
122. कुक्षेत्रेऽमी देवा यज्ञं तन्वते । शतमथ ब्राह्मण, 4/1/5/13.
123. कुक्षितं रौतीति कुरु पापं तस्य क्षेमणात् त्रायते इति कुक्षेत्रम् --- ।
वनपर्व, 83/6 पर नीलकण्ठ
124. पुष्करेऽक्षयं प्रादं तमस्यैव महाफलम् । वायु पुराण, 77/40.
125. तत्रैव, 49/136-137, 141.
126. विष्णु पुराण, 6/8/29.
127. मत्स्य पुराण, 13/30.
128. ऋतुके देवदेवस्य तीर्थं त्रैलोक्यविभुतम् ।
पुष्करं नाम विख्यातं महाभागः समाविष्टम् ।
महाभारत, तीर्थयात्रापर्व, 82/20.
129. तत्रैव, 82/21 और 27.
130. कण्ठस्थां द्वारकामेधां प्रयागं प्राण्णं तथा । वायु पुराण, 104/76.
131. तत्रैव, 96/63-64.
132. विष्णु पुराण, 5/23/13.

133. द्वारका कृष्णतीर्थं च तथाबुद्धिरस्वती । मत्स्य पुराण, 22/38.
134. तत्रैव, 13/38.
135. काशी -- द्वारवत्यपि --- मोक्षदाः ।
स्कन्द पुराण, काशीखण्ड, 6/68,
गर्ुड पुराण, प्रेतखण्ड, 38/5-6.
136. मौलपर्व, महाभारत, 6/23-24.
137. माध्वं लवणं हत्वा गत्वा मधुवनं च तत् ।
शमुष्मेन पुरी तस्य मधुरा तत्र तन्निवेशिता । वायु पुराण, 88/185-186.
138. विष्णु पुराण, 1/12/3-4.
139. अमरयन्मधुरामेष्वां हृदयाम्भोजकल्पिताम् ।
हरेर्भगवतः साक्षादाविभावस्थानीहिता । वायु पुराण, 104/75.
140. विष्णु पुराण, 1/12/5.
141. तत्रैव, 6/8/31.
142. रामायण, उत्तरकाण्ड, 70/6-9.
143. पद्म पुराण, आदिखण्ड, 29/46-47.
144. कीकटेषु गयापुण्या पुण्यं राजगृह्वनम् । वायु पुराण, 108/73.
145. ब्रह्मन्तस्य सुरापस्य क्लृप्तगुल्फः ।
नाशमायातिवै पापं गयायामुयाति यः । तत्रैव, 83/37.
146. उद्धमये गयाप्रादं यः करोति ----- दिव्यान्मोक्षोपायञ्चविन्दति ।
तत्रैव, 83/15-16.
147. तत्रैव, 105/22.

148. गृहाच्चलितमात्रेण गयायां गमनं पुति ।
स्वगारोदणक्षोपानं पितृणाञ्च पदे पदे । तत्रैव, 105/31-32.
149. नैमिषं पुण्डरं गंगा प्रयाग्नद्याविमुक्तकम् ।
एतान्यन्यानि तीर्थानि दिवि भुव्यन्तरिक्षतः ।
समायान्तु सदा नृणां प्रयच्छन्तु हितं सुराः । तत्रैव, 106/69.
150. गयायां पितृभ्येण स्वयमेव जनार्दनः ।
तं द्रष्टुं पुण्डरीकाक्षं मुच्यते च श्रवयात् । तत्रैव, 108/89.
151. पितृतीर्थं गया नाम सर्वतीर्थपरं शुभम् । मत्स्य पुराण, 22/4.
152. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/47/19.
153. महाभारत, वनपर्व, 87/12.
154. वायु पुराण, 105/3-8.
155. यज्ञं यज्ञे गया राजा बह्वन्नं बहुदक्षिणम् ।
गयं विष्ण्वादयस्तुष्ट्वा वरं ब्रूहीति याजुषन् ।
गया पुरीति मन्नाम्ना क्याता क्याता ब्रह्मापुरी यथा । तत्रैव, 112/1, 4, 10.
156. अस्तापि जनो दिव्यो गयेन । श्रग्वेद, 10/63/17.
दिव्यो दिविभ्यो जनो देवगणो गये नैतन्नाम्नेन म्मास्तापि
अभिदुतोरभूत् । सायण
157. अथर्ववेद, 1/14/4.
158. काणे, हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, भाग 4, पृष्ठ 645.

तन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अथर्ववेद आर० राय तथा डब्ल्यू० डी० ह्विटनी द्वारा संपादित, बर्लिन, 1924.
2. अभिज्ञानशकुन्तलम् सतीश चन्द्र बसु द्वारा संपादित, बनारस, 1897.
3. अमरकोश वी० जलकीकर द्वारा संपादित, बंबई, 1907.
4. आपस्तम्ब धर्मसूत्र हस्त्यनाथ शास्त्री द्वारा संपादित, कुंभकोणम्, 1895.
5. आश्वलायन गृह्यसूत्र म०म० गणपति शास्त्री द्वारा संपादित, त्रिवेन्द्रम्, 1923.
6. ऐतरेय ब्राह्मण हरिनारायण आप्टे द्वारा संपादित
7. उत्तररामचरित पी०वी० काणे द्वारा संपादित, बंबई, 1929.
8. कथासरित्सागर दुर्गाप्रसाद द्वारा संपादित, बंबई, 1920.
9. कात्यायन श्रौतसूत्र मन्दन, 1855.
10. कादम्बरी मधुरानाथ शास्त्री द्वारा संपादित, बंबई, 1948.
11. कामसूत्र दुर्गाप्रसाद द्वारा संपादित, बंबई
12. काव्यप्रकाश हरदत्त शर्मा द्वारा संपादित, पूना, 1935.
13. कुमारतम्भ भारद्वाज गंगाधर शास्त्री द्वारा संपादित, बनारस
14. कूर्म पुराण पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित तथा वसंदाती प्रेस प्रकाशित, कलकत्ता, वि०सं० 1332.
15. कौटिल्य अर्थशास्त्र आर० शम्भास्त्री द्वारा संपादित, मैसूर, 1924.

16. गौतम धर्मसूत्र हरदत्त भाष्य के साथ हरिनारायण आप्टे द्वारा संपादित, आनंदाश्रम संस्कृत तीरीज, पुना, 1910.
17. चारुदत्त म०म० गणपति शास्त्री द्वारा संपादित, त्रिवेन्द्रम, 1914.
18. छान्दोग्य उपनिषद् हरिनारायण आप्टे द्वारा संपादित, आनंदाश्रम संस्कृत तीरीज, पुना, 1913.
19. जातक वी० फातल्ल द्वारा संपादित, लंदन, 1877-97.
20. तैत्तिरीय आरण्यक सायण-भाष्य-सहित हरिनारायण आप्टे द्वारा प्रकाशित, पुना, 1898.
21. तैत्तिरीय संहिता कलकत्ता, 1854.
22. दशकुमार चरित काले द्वारा संपादित, 1917.
23. देवी भागवत कमलकृष्ण स्मृतिभूषण द्वारा संपादित, बिक्रमोयेका इण्डिका, कलकत्ता, 1903.
24. नारद स्मृति यौत्सी द्वारा संपादित, कलकत्ता, 1885.
25. नारदीय पुराण हेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई
26. नैषधीयचरित म०म० पं० शिवदत्त द्वारा संपादित, बंबई, 1907.
27. पद्म पुराण हरिनारायण आप्टे द्वारा प्रकाशित, पुना, 1893.
28. पराशर स्मृति, मध्वाचार्य-भाष्य-सहित बाम्बे संस्कृत तीरीज, बंबई, 1893-1911.
29. बृहत्संहिता र्न द्वारा संपादित, बिक्रमोयेका इण्डिका, कलकत्ता, 1865.

30. बृहदारण्यक उपनिषद्, शंकराचार्य-भाष्य तथा आनंदगिरि की टीका के साथ हरिनारायण आप्टे द्वारा प्रकाशित, आनंदभ्रम संस्कृत सीरीज़, पूना, 1914.
31. बृहन्नारदीय पुराण पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित, कलकत्ता, वि०सं० 1316.
32. बृहत्सपति स्मृति बड़ौदा, 1941.
33. बृहम पुराण क्षेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, बंबई, 1906.
34. बृहमसैवर्त पुराण क्षेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, बंबई, 1906.
35. बृहम्सूत्र, शंकराचार्य-भाष्य तथा गोविन्दानंद की टीका के साथ, रशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, 1863.
36. बौधायन धर्मसूत्र श्रीनिवासाचार्य द्वारा संपादित, मैसूर, 1907.
37. भागवत पुराण पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित तथा वंगवासी प्रेस द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, वि०सं० 1315.
38. भातनाटक्यक सी०आर० देवधर संपादित, पूना
39. मत्स्य पुराण हरिनारायण आप्टे द्वारा प्रकाशित, पूना, 1907.
40. मनुस्मृति, कुल्लूक भट्ट-भाष्य-सहित-पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित तथा वंगवासी प्रेस द्वारा प्रकाशित, वि०सं० 1320.
41. महाभारत, नीलकंठ-भाष्य-सहित-पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित, शकाब्द, 1826-1830.
42. मनुस्मृति, मेधातिथि-भाष्य-सहित-गंगानाथ झा द्वारा संपादित, रशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, 1932.
43. महाभाष्य स्क० कीलहार्न द्वारा संपादित, बंबई ।

44. मानसार पी०के० आचार्य द्वारा संपादित, आकाशफोर्ड
45. मालविकाग्निमित्र स्त० कृष्णराव द्वारा संपादित, मद्रास
46. मार्कण्डेय पुराण क्षेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, बंबई
47. मुद्राराक्षस आर०के० धुव द्वारा संपादित, पूना, 1930.
48. मुच्छकटिक आर०डी० करमाकर द्वारा संपादित । द्वितीय संस्करण।, 1950.
49. याज्ञवल्क्य स्मृति वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री द्वारा संपादित, बंबई, 1926.
50. रघुवंश शंकर पण्डित द्वारा संपादित, 1897.
51. राजतरंगिणी दुर्गा प्रसाद द्वारा संपादित, सं० 1984.
52. लिंग पुराण जीवानंद विद्यासागर द्वारा संपादित, कलकत्ता, 1885.
53. वराह पुराण कलकत्ता, 1885.
54. वामन पुराण पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित, कलकत्ता, वि०सं० 1314.
55. वायु पुराण हरिनारायण आप्टे द्वारा प्रकाशित, पूना, 1905.
56. विष्णु धर्मसूत्र पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित, कलकत्ता, वि०सं० 1316.
57. विष्णुधर्मोत्तर पुराण क्षेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, बंबई ।
58. विष्णु पुराण पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित, कलकत्ता, वि०सं० 1331.
59. शिव पुराण वंगवासी प्रेस द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, वि०सं० 1314.

60. विश्वमालवध निर्णय सागर प्रेत, बंबई ।
61. शुक्ली तिसार पुयाग, 1914.
62. स्कन्द पुराण वंगवाती प्रेत द्वारा प्रकाशित, वि०सं० 1318.
63. स्मृति वंदिका श्रीनिवासाचार्य द्वारा संपादित, मैसूर, 1914-21.
64. हरिवंश, नीलकण्ठ-भाष्य के साथ, पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित, कलकत्ता, 1312 । वि०सं० ।
65. हर्षचरित फूरहर द्वारा संपादित, बंबई, 1909.
66. हारित संहिता पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित, वंगवाती प्रेत द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, वि०सं० 1316.
67. शतमथ ब्राह्मण २० वेबर द्वारा संपादित, 1924.
68. अग्रवाल, वासुदेव शरण : प्राचीन भारतीय लोकधर्म, अहमदाबाद, 1964.
69. ————— : मार्कण्डेय पुराण, एक ऐतिहासिक अध्ययन ।
70. भट्टाचार्य, रमाशंकर : इतिहास-पुराण का अनुशीलन, वाराणसी, 1963.
71. ————— : पुराणस्य वैदिक सामग्री का अनुशीलन, इलाहाबाद, 1965.
72. चतुर्वेदी, परशुराम : वैष्णव धर्म
73. दिनकर, रामधारी सिंह: भारतीय संस्कृति के चार अध्याय ।
74. गोपाल, लालनजी एवं यादव, बी०एन०एस्त० : भारतीय संस्कृति

75. मोतीचंद : भारतीय वेशभूषा
76. ओझा, मधुसूदन : पुराणनिर्माणधिकरणम् तथा पुराणोत्पत्तिप्रसंगः, जयपुर, सं० 2009.
77. पाण्डेय, गोविन्द चंद्र : बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, लखनऊ, 1963.
78. पाण्डेय, राजकली : पुराण - विषयानुक्रमणी ।
79. ————— : हिन्दू संस्कार
80. राय, उदय नारायण : प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवन, इलाहाबाद, 1965.
81. टण्डन, यशपाल : पुराण - विषय समुच्चयिका ।
82. उपाध्याय, बलदेव : पुराण-विमर्श, वाराणसी, 1965.
83. यदुवंशी : शिवमत ।

1. Agarwala, V.S. : Matsya Purana, A Study, Varanasi, 1963.
2. Altekar, A.S. : Education in Ancient India.
3. ————— : Position of Woman in Hindu Civilization.
4. ————— : State and Govt. in Ancient India.
5. Apte, V.M. : Social and Religious life in the
Grihya Sutras.
6. Beni Prasad : State in Ancient India.
7. Bhandarkar, R.C. : Vaishnavism, Saivism and Minor Religious
Systems, Starsburg, 1913.
8. Bhandarkar, D.R. : Some Aspects of Ancient Hindu Polity.
9. Chakladar, H.C. : Social Life in Ancient India, Calcutta,
1929.
10. Coomaraswamy, A.K. : Yakshas, Vol. II.
11. Dikshitar, V.R.R. : Purana Index (In 3 Vols.), Madras, 1951.
12. ————— : Some aspects of the Vayu Purana, Madras,
1933.
13. Farquhar, J.N. : An outline of the Religious Literature
of India, London, 1920.
14. Ghatge, V.S. : Lectures on Rigveda.

15. Hazara, R.C. : Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs, Decca, 1990.
16. ————— : Studies in the Upa-Puranas (Vol.I & II), Calcutta, 1960-63.
17. Hopkins, E.W. : Religions of India, London, 1899.
18. ————— : The Great Epic of India, New Haven, Yale University Press, 1920.
19. Kane, P.V. : History of Dharmasastras (Vol.II & IV) Poona, 1953.
20. Keith, A.B. : The Religion and Philosophy of the Veda and the Upanisads, Harvard Oriental Series, Vol. 31 & 32, 1925.
21. ————— & : Vedic Index.
MacDonell, A.A.
22. Kerfel, W. Das Purana Panchlaksana, Bonn, 1927.
23. Kosambi, D.D. : The Culture & Civilization of Ancient India.
24. MacDonell, A.A. : India's Past.
25. Mankad, D.R. : Puranic Chronology.
26. Mookerji, R.K. : Hindu Civilization.

27. Pargiter, F.E. : Ancient Historical Traditions, Oxford, 1922.
28. ————— : The Dynastics of the Kali Age (The Purana Text of) Oxford, 1913.
29. Pathak, V.S. : Siva Cult in Northern India, Varanasi, 1960.
30. Patil, D.R. : Cultural History from the Yagu Purana.
31. Prabhu, P.N. : Hindi Social Organization.
32. Pusalkar, A.D. : Studies in the Epic and Puranas, Bombay, 1955.
33. Ray Chowdhari, H.C. : Materials for the Study of the Early History of the Vaishnava Sect, Calcutta, 1936.
34. Sharma, G.R. : The Excavations at Kausambi, Allahabad, 1960.
35. Sharma, R.S. : Sudras in Ancient India.
36. ————— : Light on Early Indian Society & Economy.
37. Shastri, S. Rao : Women in the Vedic Age, Bombay.
38. Wilson, H.H. : Puranas or an Account of their Contents and Nature.
39. Winternitz, M. : A History of Indian Literature, Vol. I, Translated by Mrs. S. Ketkar, Calcutta, 1927.

Report & Journals

1. Annual Report on Indian Epigraphy.
2. Annals of Oriental Research Institute, University of Madras.
3. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute.
4. Ancient India.
5. Archaeological Survey Reports.
6. Indian Antiquary.
7. Indian Culture.
8. Indian Historical Quarterly.
9. Journals of Allahabad University Studies.
10. Journals of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.
11. Journal of the Bihar and Orissa Research Society.
12. Journal of Indian History.
13. Journal of Oriental Institute, Baroda.
14. Journals of the Royal Asiatic Society of Bengal.
15. Journal of the U.P. Historical Society.
16. Purnan.
17. Uttar Bharati.